VERSORGERIN

stadtwerkstatt linz

2 Euro / 2 Giblinge # 0112

dezember 2016

versorgerin Nr / 112 / DEZ 2016 / österreichische Post AG / P.b.b 15Z04081 M, Stadtwerkstatt, Kirchengasse 4, 4040 Linz / RETOUREN AN: KIRCHENG.4, 4040

editorial

Ob die Bevölkerung der 2. Republik erstmals in ihrer Geschichte den Kandidaten einer Partei, die in den meisten Medien »rechtspopulistisch« genannt wird, um ihren extremen Charakter herunterzuspielen, zum Bundespräsidenten wählt, wird sich einige Tage nach Erscheinen dieser Ausgabe zeigen - ob tatsächlich, weiß der Anfechtungsteufel. Um derartigen Entwicklungen entgegenzutreten, fordern nun manche einen »linken Populismus«. Wie das zu bewerten ist, darüber macht sich *Erwin Riess* Gedanken. Zweifellos sind die Rechten gerade in nahezu allen Bereichen auf dem Vormarsch, selbst in Wohlfühl-Gefilden, wo sie auf Fahrrad und »Volksküchen« verfallen, wie *Thomas Rammerstorfer* zu berichten weiß, der auch einen Blick auf die »postfaktische Freakshow« wirft, die Ende Oktober in den Linzer Redoutensälen stattgefunden hat. Und für das große Weltgeschehen dekliniert *Svenna Triebler* an drei Reflexen durch, warum Ratlosigkeit nicht die schlechteste Reaktion auf Donald Trumps Wahlsieg ist.

Der Schwerpunkt dieser Ausgabe liegt allerdings auf der »Kritik des Alltagslebens«: Zu dessen Beginn formuliert *Magnus Klaue* in Thesenform, warum es Alltag im emphatischen Sinn nicht mehr gibt und wie schwierig es ist, dessen Charakter überhaupt zu bestimmen.
Zwei umfassendere Texte befassen sich mit Henri Lefebvres Klassiker »Kritik des Alltagslebens«: *Armin Medosch* streicht die Bedeutung des Textes für die Idee einer Revolutionierung des Alltags hervor, während *Paulette Gensler* in ihrer Kritik daran Lefebvre nachweist, den Alltag letztlich zu fetischisieren. *Felix Riedel* schließlich beschreibt anhand seiner Erfahrungen in Ghana den Alltag in der Ethnographie und *Berthold Seliger* schildert einige Marginalien aus seinem musikalischen Alltag.

Florian Neuner hat den Literaturwissenschafter Jürgen Link zum Gespräch über die »Versenkung Griechenlands« gebeten und *Elena Messner* die Kunstforscherin Anita Moser zu einem solchen über die »Kunst der Grenzüberschreitung«. *Stephan Grigat* rezensiert für uns Olaf Kistenmachers Studie über den Antisemitismus in der KPD vor der Gründung Israels, *Melanie Letschnig* schreibt über Marika Schmiedts neuen Film »Warum die Wunde offen bleibt« und *Chris Langrauer* stellt Ana Threats aktuelles Album »COLD LVE« vor.

Zu guter Letzt berichten *Tanja Brandmayr* und *taro* von Projekten, die in der Stadtwerkstatt gelaufen sind und die sich zum einen mit Vernebelung im weiteren Sinn und zum anderen mit einer Kommunikation der ganz anderen Art beschäftigen: Mit der unserer unbekannten Kohabitanten, der Pilze. Um einen Pilz handelt es sich übrigens auch beim Gebilde auf dem Cover - und nicht um gefrorene Tränen oder böse Stalagtiten.

Möglichst viel Raum ohne Volk wünscht
Die Redaktion

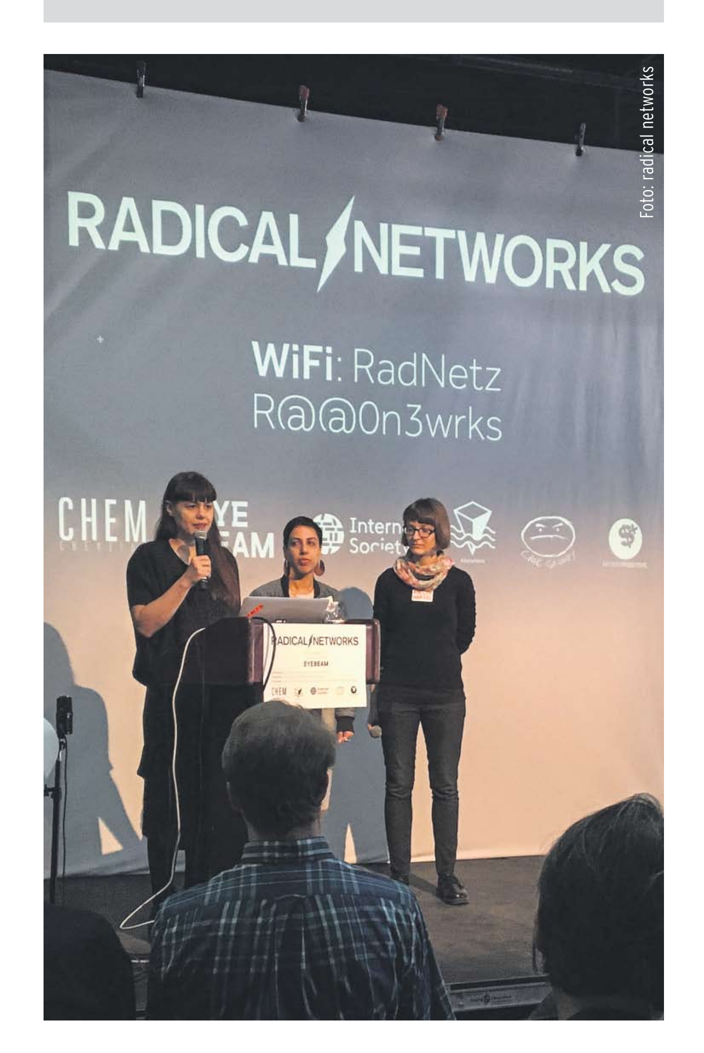

Foto: radical networks

servus.at – Think Tank & Kultur-Datenzentrum in der Stadtwerkstatt

Radikale Netzwerke

Ushi Reiter im Interview mit Sarah Grant.

Im Sommer habe ich Sarah Grant und Danja Vasiliev während ihrer Stadtwerkstatt Residency auf der Eleonore[1] kennengelernt. In einem Gespräch habe ich erfahren, dass Sarah heuer zum zweiten Mal die Veranstaltung »Radical Networks«[2] in New York organisiert. Ähnlich wie bei unserem Festival »Art Meets Radical Openness«[3] treffen sich Expert_innen, Künstler_innen, Hacktivist_innen für drei Tage. Das Festival thematisiert auch die Entwicklung des Netzes und diskutiert Alternativen. Ich habe mit Sarah Grant ein Interview nach der Veranstaltung im November geführt.

Ushi Reiter: Please tell us a little about yourself and how you came up with the idea of creating the event »Radical Networks«. How would you define »Radical Networks[4,5]«?

Sarah Grant: In 2012, I started as an artist in residence at Eyebeam here in NYC. I was interested in exploring offline networking and mesh networking with the Raspberry Pi and ended up creating Subnodes (*http://subnodes.org/*). While working on this project, I met many others who were working on their own mesh networking, offline networking, or DIY networking projects. I also spent some time in Europe where I noticed there was a lot more public awareness around community and mesh networking. For example, the existence and widespread adoption of Freifunk in Germany and Guifi.net in Spain and events like Battlemesh which takes place all over Europe. I actually messaged the Battlemesh mailing list seeing if anyone would be interested in hosting one over in NYC. I was met with a less than enthusiastic response, and it was at this point I decided to organize an event myself.
I knew there were a lot of interesting arts, community and activist projects happening stateside with DIY networking, particularly in NYC, and I wanted an event that would bring everyone together for the sake of sharing ideas, inspiring each other and also raising public awareness around what people were doing in resistance to what the Internet had become.
At the time unrelated, I was also reading about video art and public access television in the early 70s and came across the publication Radical Software, which was started by Beryl Korot, Phyllis Gershuny, and Ira Schneider in 1970. While reading the history from the website (*http://www.radicalsoftware.org/e/history.html*) I came across a paragraph that struck a chord with me and how I thought of what was becoming of the Internet.

/ begin quote / There was an editorial, written by Korot, Gershuny, and Shamberg, noting the relationship between power and control of information, and the importance of freeing television from corporate control. It also included a balanced assessment of technology as a cultural force, and recommended an ecological approach to understanding it.
The Raindancers used the term ecology in its original scientific sense, the study of systems within their environments. This applied to all systems — cultural, informational, and political — as well as referring to natural systems as the term is usually understood today. »We need to get good tools into good hands — not to reject all tools because they have been misused to benefit only the few«, Shamberg wrote. / end quote /

You could basically replace the word 'television' with 'Internet' and I think it would sound as though it were written today! From this, I was inspired to borrow the »Radical« from »Radical Software«, and thus was born »Radical Networks«.

Ushi Reiter: The idea of »doing it yourself (DIY)« or preferably, from my perspective, »Doing it together (DIT)« including building decentralized independent networks, running our own Data Centers, is not really new. A lot of projects with good intentions sadly failed in the past years. Putting the power into people's hands so they do not have to depend on big cooperations was often behind these ideas. Nevertheless, not even Snowden's leaks in 2013 managed to raise awareness of the usage of alternatives in a broader sense. The mass of users stick to easy-to-use interfaces, networks and their habits. Do you have an opinion on this?

Sarah Grant: I see what you are saying and agree with your thoughts. It does feel like an uphill battle sometimes to get people to care more about taking the power back for themselves to run their own web servers and networks. Whether we like it or not, it takes a cultural shift of some sort to get people to change their habits. It's not enough to just point out what's broken and then ask people to help fix it. I've thought a lot about this and from that have been wanting to grow the arts festival aspect of Radical Networks, since art is one way into the people's hearts. One of the important roles that art can fulfill is that of connecting people personally to otherwise abstract or non-relatable ideas.

I'm still learning myself whether or not this will lead to anywhere, but it's one direction I would like to explore going forward. When you mention that the mass of users stick to easy-to-use interfaces, I think this is exactly what's missing from a lot of these projects with good intentions that nevertheless fail. I think the missing component is a well designed and not just easy-to-use, but also joyful-to-use interface.

My wish is that we could get the kind of UX (User Experience) and design that is enjoyed by big brands in the advertising world and team that up with some of the brilliant and socially-conscious engineering that goes into these DIY (or DIT Ð) projects to create alternatives that might actually be adopted by the mass populace. I know that my opinion regarding »joyful-to-use« interfaces is unpopular with some people, but having spent a lot of time in advertising myself and witnessing some of the, let's say, »non-essential« things people were influenced to engage with, I really believe that good UX and interface design is one of the ways forward towards connecting with the general public.

Ushi Reiter: A lot of contributers presented projects during the second »Radical Networks« event in November 2016. Is there any basic mood you could describe that all of the contributers follow within their investigations?

Sarah Grant: I think the common thread is critical inquiry. Everyone who presented looked beneath the surface of these technologies to see how they could be further shaped to address a creative problem, a social problem, or to simply expose vulnerabilities that we are all susceptible to through our everyday use of the Internet and cellular networks.

Ushi Reiter: I am convinced that a critical approach and ethics is the most important code we should develop, mediate & »nurse«. You also mentioned earlier, which I found interesting, that you did not get a response to your request about conducting a Battle Mesh Event in New York. (The Wireless Battle of the Mesh is an event that aims at bringing together people from across the world to test the performance of different routing protocols for ad-hoc networks, like Babel, B.A.T.M.A.N., BMX6, OLSR, 802.11s and Static Routing.) So you started your own event.

I have often experienced a significant gap when technically advanced geeky people meet with artists or female-identified people in the context of Open Source/Linux-related events. What's your experience with such situations?

Sarah Grant: Yeah – to tell you the truth, the response from the battlemesh mailing list was pretty frosty at first. I got some sarcastic / dismissive responses about hosting a battlemesh event in NYC, though the ones dismissing me said it was because NYC was too far away. It was discouraging to say the least. But yeah, I do always feel some trepidation going into these boys clubs with my questions. I've had other awkward experiences before, like men being like »whoa, a female developer! I've never actually met one before.« I haven't experienced as much as hostility as I have been met with disbelief that I am a real person who is female and writes code. And I'm not doubting that there is real hostility out there at all, I've just been lucky enough to not experience it directly.

Ushi Reiter: As I understood you, you consider yourself as feminist. Could you tell me where feminism enters into or influences your method of working?

Sarah Grant: I think my feminism is expressed simply through not giving a shit (excuse the language :)) about whether or not a male colleague believes in my commitment and talent and maintaining confidence in myself to continue doing the work I want to do. I've always been one of the only women (if not *the* only woman) in a room of developers, whether at my professional day job or at a hacker event / hacker space / workshop. I've had to put up with people doubting my skills and also how much I *actually* care about programming and hardware and networking and whatever other technical topic. In the past, I've never made feminism the centerpiece of my work, mostly because I wanted my male counterparts to simply accept me as a person without any agendas other than being the best that I can be in my field. But I think this was doing a disservice both to myself and women in technology in general. Therefore, more recently I have been trying to do more than just »blend in«. I've been engaging in debates with male counterparts in tech who sincerely doubt that most women want to be engineers and developers. Amazingly, there are *still* men in the tech field who have this attitude!

Ushi Reiter: Thanks for this conversation!

Remark: Please find the long version of the interview online under *www.servus.at* or *http://versorgerin.stwst.at*.

---

[1] *https://air.stwst.at/eleonore16/*
[2] *http://radicalnetworks.org/*
[3] *http://radical-openness.org*
[4] *https://livestream.com/internetsociety/radnetworks*
[5] *http://www.huffingtonpost.com/amelia-marzec/building-radical-networks_b_8903582.html*

Amerikanische Freunde

Eine Groll-Geschichte von *Erwin Riess.*

Herr Groll und der Dozent weilten in Grado, beide hatten Sehnsucht nach Meeresluft und guter Pasta. Am Morgen hatten die beiden sich getrennt, der Dozent wollte die neuesten Zeitungen lesen, Fidel Castros Tod und Donald Trumps Regierungsteam wollten umfassend analysiert sein. Herr Groll wiederum wollte dem Fischereihafen inmitten des Ortes einen Besuch abstatten.

Im Hafen putzten Fischer ihre Netze, Touristen schlenderten an den Trawlern vorbei, die am Stichkanal ins Ortszentrum aufgereiht lagen. Auf der »Amerigo Vespucci« saßen vier Mann auf Hockern und lösten Tang und Fischreste von den Kunststoffnetzen. Neben der Fischhalle hatte eine neue Osteria mit dem Namen »Zero Miglia« aufgemacht. Beim Zollhafen bunkerten Skipper Sprit für ihre Touren durch die Inselwelt der Lagune. Wenig später war Groll vor der Rückseite des Rathauses an der Uferpromenade angelangt. Unter einer Schirmplatane stand ein mannshoher Fels, aus dem ein mächtiger Propeller eines Bombers aus dem Zweiten Weltkrieg ragte. »Monumento realiazzato con I resti dell´elica appartenuto al B 24 »Liberator« dell 449. Brigada Statunitense precipitato nella Lagune di Grado domenica 30 gennaio 1944. I resti sono stati ritrovati, Il 22 Luglio 2003. Ai caduti dell´aria – to the fallen airmen«, las Groll.

»Hier ist ein amerikanischer Bomber abgestürzt«, sagte der Dozent hinter Grolls Rücken. »Die B 24 Liberator war ein schwerer Bomber, der in hohen Stückzahlen, an die zwanzigtausend Exemplare, gebaut wurde und mit der B 17 Flying Fortress die Hauptarbeit der Bombenflüge der US-Army leistete.«
»Seit wann kennen Sie sich bei Bombern aus?« fragte Groll.

»Seit ich ein Smartphone besitze und in Blitzesschnelle nachforschen kann«, erwiderte sein Freund. »Ich war vorher schon einmal hier und bin der Geschichte des Bombers nachgegangen.«

Groll nickte und setzte sich in Richtung Fußgängerzone in Bewegung.
»Erstaunlich, daß die Amerikaner diese Ecke Friauls zum Zentrum ihrer Luftwaffenpolitik machten«, fuhr der Dozent, neben Groll herlaufend, fort. »Unweit von hier, in Aviano, betrieb die US Air Force einen Großflughafen. Von dort starteten die Bomberverbände, die den Süden und Westen Österreichs ab 1944 mit Bombenteppichen belegten. Sie trugen auf diese Weise das ihre zur Befreiung Österreichs vom Nationalsozialismus bei. Bei der Bevölkerung waren sie ebenso verhaßt wie die »Russen«. In nicht wenigen Fällen wurden überlebende Besatzungen von abgestürzten oder von der Flugabwehr abgeschossenen Bombern von der Zivilbevölkerung erschlagen.«

»Aviano ist nach wie vor in Betrieb«, meinte Groll. »Im Jahr 1998 kappte ein amerikanischer Düsenjäger bei einem Trainingsflug oberhalb der Ortschaft Cavalese das Seil einer Kabinenbahn. Die Gondel stürzte ab, zwanzig Menschen kamen ums Leben. Ich erinnere mich deswegen genau, weil ein Bekannter aus Floridsdorf bei der Talstation auf das Eintreffen der Gondel wartete um auf einen Aussichtsberg transportiert zu werden.«

»Und ich erinnere mich an einen Unfall der italienischen Kunstflugstaffel Frecce Tricolori, die vor Aviano ihre Basis hat. Bei einer Flugshow auf dem Luftstützpunkt Ramstein, dem größten Stützpunkt der US Air Force außerhalb der USA«, sagte der Dozent. »Die Einsätze in Afghanistan und dem mittleren Osten werden von Ramstein aus koordiniert. Verletzte Soldaten kommen aus der halben Welt nach Ramstein und werden im dortigen Großspital behandelt. Auch werden auf der Ramstein Air Base Atomsprengköpfe gelagert. In wenigen Minuten sind die Trägerflugzeuge einsatzbereit. Bei der Show stürzte eine Maschine der »Frecce Tricolori« in eine Zuschauertribüne und explodierte. Siebzig Tote, Schwerstverletzte und Verstümmelte waren die Folge. Die Amerikaner ließen keine deutschen Rettungskräfte aufs Flugfeld, es war ein unbeschreibliches Chaos.«

Groll bremste Joseph auf einer Aussichtskanzel ein. Angestrengt schaute er in die Ferne. Vor der istrischen Küste zog ein Autotransporter über den Horizont.

»Die ‚Frecce' zählen zu den berühmtesten Kunstflugstaffeln der Welt, ihr Ursprung geht bis in die Zeit des André Heller Italiens, Gabriele D'Annunzio, zurück«, fuhr der Dozent fort. »Wissen Sie, daß er im August 1918 nach Wien flog und über der Innenstadt Flugblätter abwarf? Er ist vom Flugfeld bei Campoformido in der Nähe von Aviano gestartet.«

Foto: PD Italia

Gabriele D'Annunzio

»Was stand auf den Flugblättern?«
»D'Annunzio gab an, Lobgedichte auf Italien, ich sage, Einladungen für eine Mailänder Modeschau. D'Annunzio darf man kein Wort glauben, er war ein fanatischer Nationalist und Förderer des Schreihalses Mussolini. Aber er war immer nach der neuesten Mode gekleidet. Ein reaktionärer Freigeist.«
Groll konnte den Blick nicht vom Meer wenden, ein Stückgutfrachter schälte sich jetzt aus dem Dunst und folgte dem Autotransporter.
»Immerhin ist er in die Literaturgeschichte eingegangen«, erzählte der Dozent. »Aber nur, weil Franz Kafka in einem Artikel für die Prager Zeitschrift »Bohemia« von einer Flugvorführung in Brescia im Jahr 1909 berichtete, die Kafka anläßlich seiner Italienreise mit den Brod-Brüdern besuchte. Die weltbesten Piloten hatten sich dort die Ehre gegeben, unter ihnen Louis Blériot und andere Flugpioniere. Unter den Zusehern war neben Giacomo Puccini auch Gabriele D'Annunzio.«
»Auch die Bombardierung Belgrads und anderer jugoslawischer Städte Ende der neunziger Jahre nahm von Aviano ihren Ausgang«, ergänzte Groll ohne den Schiffsverkehr zu vernachlässigen.« Und beim Rückflug wurden die nicht abgeworfenen Bomben in der Adria entsorgt. Worauf ein Fischerboot aus Grado mit acht Männern an Bord in die Luft flog, als eine scharfe Bombe an Bord gehievt wurde.«
»Ja, die Bomben der Amerikaner, einmal sind sie ein Segen, dann wieder ein Fluch«, sinnierte der Dozent. »Es scheint, daß wir uns mit dem neuen US-Präsidenten neu orientieren müssen. Das Bild vom »ugly american«, vom imperialistischen Monster, wird wieder aufleben.«

Groll wandte sich von den Schiffen ab und nahm wieder Fahrt auf. »Für manche unserer Landsleute gilt dies nicht. Zum Beispiel findet Norbert Hofer Gefallen an Herrn Trump, dessen pöbelhaften Manieren und jenseitigen politischen Ansichten.«

»Umso verstörender sei für ihn Kanzler Kerns Auftritt beim Fernsehsender Puls 4 gewesen, in dem Kern den FPÖ-Chef Strache umgarnte, lobte und ihm demokratische und staatsbürgerliche Lauterkeit konzedierte«, sagte der Dozent und überließ Groll den linken Teil des Weges, dessen Querneigung geringer war.

»Der verdutzte Strache wußte nicht, wie ihm geschah. Ungläubig registrierte er das politische Liebeswerben des Kanzlers, erst im Lauf des Gesprächs fand er seine Fassung wieder. Zwei Wochen vor der Wiederholung der Bundespräsidentenwahl hat er damit dem Kandidaten van der Bellen einen Bärendienst erwiesen. Wenn die FPÖ ohnehin eine demokratische Partei wie alle anderen ist, dann ist es auch nicht einsichtig, wieso man vor dem Präsidentschaftskandidaten Hofer warnt. Der Persilschein kommt der FPÖ gerade recht. Wenn die älteste Demokratie, die Engländer, und die Führungsmacht der westlichen Welt nationalistische Wege einschlagen und ihre Länder auf Gedeih und Verderb widerlichen Politschurken übertragen, wird das kleine Österreich sich diesem Sog nicht entziehen. Die FPÖ sieht Österreich ja schon als Mitglied der Visegrád-Staatengruppe, die dabei ist, in Donaueuropa einen autoritären Staatenblock zu errichten.«

»Alles halb so schlimm, Hofer und Strache werden das Kind schon schaukeln«, meinte der Dozent. »Es passt ins Bild, wenn das Burgenland, das von der EU mit Geld überschüttet wurde und damit die zurückgebliebene Infrastruktur auf Vordermann brachte, sich ebenfalls einem reaktionären Kurs verschreibt, und das durch eine von der SPÖ geführten Koalition mit den Freiheitlichen. Die Kürzung der Mindestsicherung für Flüchtlinge verkündete Soziallandesrat Darabos, der einst als aufrechter Linker in der SPÖ galt.«

»Ja, die aufrechten Linken. Man sieht ja an Bundeskanzler Kern, wie rasch sie sich in einen Linkspopulismus flüchten, wenn es ernst wird. Einen Linkspopulismus, bei dem man nur ein paar Details auswechseln muß, um ihn für rechtspopulistische und rechtsradikale Parteien attraktiv zu machen. Bei dieser allgemeinen Begriffs- und Politverwirrung kommt es auf das Vorzeichen »links« oder »rechts« gar nicht mehr an. Beide Populismen vereinfachen bis zur Plattheit, beide wiederholen die immergleichen Stehsätze, beide nähern sich den Bürgern im Ton und im argumentativen Niveau einer Wirtshausrunde, beide propagieren Feindbilder (die bei Bedarf auch ausgewechselt werden können) beide schüren Neid und Hass zwischen den »braven Landsleuten« und den »Invasoren ins Sozialnetz«. Schließlich spielen beide Minderheiten und marginalisierte Gruppen gegeneinander aus, setzen diese wirtschaftlich und bürokratisch noch mehr unter Druck und hoffen, daß die Hysterisierung der Gesellschaft von ihrer unsozialen Politik ablenkt. So kommt es zu einer weiteren Verschlechterung des Lebensstandards weiter Teile der Bevölkerung, worauf sich das Weltbild der Betroffenen und Verängstigten weiter radikalisiert, was wiederum zu einem verstärkten Zuspruch für die Rattenfängerparteien und ihre fünfte Kolonne in der sogenannten bürgerlichen Mitte führt – wie wir gerade an der ÖVP sehen können, deren Zerreißprozeß fortschreitet. Ein Teufelskreis, der mit normalen demokratischen Mitteln nicht mehr zu durchbrechen ist, ebenso wie die Machtübernahme der FPÖ mit landläufigen Verfahren und Mitteln einer bürgerlichen Demokratie nicht mehr zu verhindern ist.«

»Man kann nicht sagen, daß Sie übermäßig viel Optimismus versprühen«, sagte der Dozent und folgte Groll zu einem Tischchen in einem Café der Fußgängerzone.

Herr Groll parkte seinen Rollstuhl so, daß er sowohl den Eingang als auch die vorübereilenden Passanten im Blick hatte. »Jetzt, da mit Fidel Castro meine größte amerikanische Hoffnung abgetreten ist, werde ich den Kampf gegen eine »Neue große Zeit« zwar nicht aufgeben, über dessen Erfolgsaussichten mache ich mir aber keine Illusionen. Wollen Sie mich auf ein tramezzini con gamberetti und einen Campari einladen?«

»Es ist mir eine Ehre«, sagte der Dozent. »Darf ich mich anschließen, sagen wir mit einer brioche con il tuppo und einem Fernet Branca?«

Er würde sich glücklich schätzen, erwiderte Groll.

Erwin Riess schreibt Theaterstücke und Romane. Zuletzt »Herr Groll und das Ende der Wachau«, Otto Müller 2015.

National im Reform- und Landhaus

Thomas Rammerstorfer über die rechte Annäherung an linke Lifestyle-Themen und den Kongress der »Verteidiger Europas« im Sitz der oberösterreichischen Landesregierung in Linz.

Bild: Versorgerin

Die Demo vor den abgesperrten Redoutensälen

Rechtsextremismus definiert sich hauptsächlich nach Feinden und Feindbildern. Tatsächlich hat er auf zentrale Fragen des menschlichen Zusammenlebens keine eigenen Antworten, ausgenommen unverbindliches »früher war alles besser«-Geraune. Trotz ihrer vorgeblichen Resistenz gegenüber den Zeitgeistern sind Rechtsextreme dazu verdammt, ständig Trends, Stimmungen und Moden hinterherzujagen, und zu versuchen, diese für ihr Ziel – also in erster Linie die Eroberung und Bewahrung politischer Macht – vor den Karren (oder in manchem Fall das Fahrrad) zu spannen.

Ratlose Radler

Bei »Velo – City – Linz«, einem 2016 gegründeten »Verein für urbanes Radfahren« scheinen Thema und Wording sehr weit weg von der FPÖ, die sich gerne als klassische Autofahrerpartei gibt. Freie Fahrt für freie Bürger! Autofahrer galten den Freiheitlichen stets als »Melkkuh der Nation«, als bemitleidenswerte, steuerpolitisch benachteiligtes, stets vom Sozialismus und den Grünen verfolgtes Opferkollektiv. Radfahren hingegen, noch dazu im städtischen Bereich, war dem Durchschnitts-Blauen bis dato ungefähr so sympathisch wie Gendern oder Flüchtlinge aufnehmen. Der oberösterreichische FP-Nationalrat Gerhard Deimek warnte 2013 noch ernsthaft vor dem »Fahrrad-Terror«, forderte Nummerntafel und höhere Strafen bei Pedal-Vergehen.[1] Doch seit Jahren hält ein Radfahrboom an; die RadlerInnen sind mittlerweile eine interessante WählerInnengruppe, die man nicht kampflos den Grünen überlassen möchte. Also versuchen sich nun die beiden freiheitlichen Jungpolitiker Gerolf Eder und Philipp Samhaber mit ihrem »Velo – City – Linz«-Verein, die Gegensätze zu versöhnen, oder zumindest so zu tun. Damit das Ganze nicht gar zu hip daherkommt wählte man als Profilbild der facebook-Gruppe ein Hochrad aus dem 19. Jahrhundert: die gute alte Zeit! Neben unverbindlichen Allgemeinplätzen bewirbt »Velo – City – Linz« in erster Linie die Positionen des zuständigen FP-Stadtrats Markus Hein (Arminia Czernowitz, Hobby laut facebook-Profil: Motorradfahren).

Die rechten Küchenburschen

Was machen deutschnationale Burschis bzw. Rechtsextreme noch, wenn sie sich nicht gerade für RadlerInnen einsetzen? Sie kochen. Nicht nur vor Wut, nein, so richtig, weil »Protest geht durch den Magen«. So beherbergt die Villa deutschnationaler Mädel[2]- und BurschenschafterInnen am Fuße des Pöstlingbergs nun eine »Volksküche Linz« – mutmaßlich nur für deutsches Volk jedoch. Das Schmalz trieft hier nicht nur in die Schnitzelpfanne: »Heimat schmeckt nach Most und riecht nach frischen Erdäpfeln.« und »Wie Bäume wachsen auch wir heran und finden am Esstisch zu unseren Wurzeln, die tief in den Boden der Geschichte reichen.« und »Wenn unsere Gabeln auf die Teller treffen, verliert die schnelllebige Zeit ihren Druck.«

Wenn dann alle Wurzeln gefunden sind und alle Gabeln auf die Teller getroffen haben, wird fotografiert (gibt es eigentlich ein deutsches Wort für »foodporn«?) und via Tumblr hochgeladen. *http://vokue-linz.tumblr.com/* zeigt die kleine Welt im Idealzustand: Blonde Mädel, schäumendes Bier, saftiges Fleisch. Dazu Fotos vom Einkauf im Bioladen oder am Markt. Wieder: die gute alte Zeit, oder das was man dafür hält, wenn man keine Ahnung von Geschichte hat. Und die böse neue Zeit! Ein Norbert Hofer z. B. schreibt von »Pestizidcocktails aus der chemischen Giftküche in Feldfrüchten«, wodurch »unsere Lebensmittel mitunter zu rezeptpflichtigen Chemiebomben verkommen«, die Lösung wären »gesunde Lebensmittel statt giftiger Profit-Landwirtschaft«[3] (ob es die BäuerInnen begrüßen, wenn sie in Hinkunft keinen Profit mehr machen dürfen darf jedoch bezweifelt werden).

Aber dem noch nicht genug. Die neuerwachten Küchenrecken, die Erdäpfelschnüffler, Tiefbodenwurzler und Fahrradführer erinnern mit ihrem Lebensstil an jene urbanen EinwohnerInnen, die Hippie und Yuppie-Lifestyle miteinander verrenkten und als bourgeoise Bohémiens, kurz Bobos, berühmt wurden. Gibt es sie also schon unter uns, die Bobo-Nazis (wie Olja Alvir in der KUPF-Zeitung die »Identitären« bezeichnet)? Tatsächlich - Bereits 2012 attestierte Wolfram Weimer: »Konservative und Ökologen treffen sich in ihrem Sparsamkeits-, Sicherheits- und Verlangsamungsreflex.«[4] Er bezeichnet sie als Idyllianer: Servus TV-schauende, »Landlust«-lesende, Radfahrende, im Biomarkt einkaufende, entschleunigte Individuen. In der liberalen Variante harmlos, sich selbst genug, politisch meist abstinent. In ihrer rechten Ausprägung ein Teil der Hegemoniebestrebungen dieser politischen Richtung, die in immer mehr Milieus vordringt.

Die Übernahme »linker« Optiken und Praktiken ist dabei freilich so alt wie der Rechtsextremismus. Ob die Massenaufmärsche der Sozialdemokratie des frühen 20. Jahrhunderts oder die Politikformen der Links-Autonomen des späten 20. Jahrhunderts – man kopierte, probierte, was ging, was ging nicht. Nicht immer aus Kalkül; auch NationalistInnen sind Kinder ihrer Zeiten und beeinflusst von herrschenden Trends. Früher oder später musste man wohl auch wieder im Grünen landen. Die Affinität der von der Romantik geprägten völkischen Bewegungen zu Umweltschutz (bzw. »Heimatschutz«) oder Gesundheit (bzw. »Körperertüchtigung«) ist zudem ja eine alte und intensive.

Auf dem Sprung zur Volkspartei

Die FPÖ schickt sich derzeit an sich als »Volkspartei« zu etablieren. Dafür möchte sie über ihre Funktionärsbasis an Burschenschaften und über ihrer WählerInnenbasis im Proletariat hinauswachsen. Kaum eine gesellschaftliche Gruppe ist zu klein, um ihr nicht Zuneigung vorzutäuschen. Längst sind auch MigrantInnen nicht mehr sicher. Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien (minus Muslime) sind längst Dauerzielscheibe freiheitlicher Agitationspfeile, die Anbandelungsversuche bei kurdischen und alevitischen Organisationen stießen noch auf wenig Gegenliebe. Ein besonderer Treppenwitz ist das Durchführen einer Gedenkkundgebung zur »Reichspogromnacht«, die der Welser FPÖ-Bürgermeister Andreas Rabl Anfang November initiierte. Dass sich nach Fahrradfahren und Volksküchen-Gekoche nun aber auch noch der Antifaschismus in blauen Kreisen etabliert, darf bezweifelt werden.

Stürmer Europas

Ob nun »Leistungsschau der patriotischen, identitären und konservativen Arbeit«, »Nazi-Kongress« oder schlicht eine Art postfaktische Freakshow: Der »erste österreichische Kongress gegen die ethnokulturelle Verdrängung der europäischen Völker«, der »Verteidiger Europas«, in Linz ließ viele Einschätzungen zu. Organisiert von den üblichen Verdächtigen aus FPÖ und Arminia Czernowitz und durch polizeiliche Platzverbote wohlbehütet, kamen am 28./29. Oktober rund 600 Personen in die Redoutensäle des Landes, um zweifellos außergewöhnlichen Referaten zu lauschen. Dem eröffnenden Klagelied des FPÖ-Generalsekretärs Herbert Kickl folgte ein Reigen von mehr oder weniger Obskurem – meistens mehr. So sprach etwa aus Serbien Misa Djurkovic, Autor des wenig beachteten Werkes »Geopolitik der Homosexualität«. Er fürchtet eine gezielte Bevölkerungsreduktion der »Weißen« durch Propaganda für die gleichgeschlechtliche Liebe. Um dieser Bedrohung zu entgehen, weiß er Rat: »Homosexualität ist zu behandeln und muss mit Geldbußen und Gefängnis geahndet werden.«[5] Die Wiener Rechtsanwältin Dr.in Eva Maria Barki attestiert, »dass wir mitten im Krieg stehen«. Der Zug »Richtung Westen« »fährt in den Abgrund, fährt in die Hölle«.[6] Die Erlösung vor der Apokalypse liegt im Osten: bei den neuen Heroen der Rechtsextremen, Ungarns Viktor Orban und natürlich der Lichtgestalt unserer Zeit, Wladimir Putin. Der war natürlich nicht persönlich, jedoch im Geist zu Gast, und quasi vertreten von Natalie Holzmüller, russisch-stämmiger Eventmanagerin aus Wien. Die treue Verkünderin Putin`scher Heilsbotschaften war 2014 einer größeren Öffentlichkeit bekannt geworden, als Organisatorin einer Zusammenkunft osteuropäischer Rechtsextremer in Wien. Strache und Co. wurden hier auf ihren Moskau-hörigen Kurs eingeschworen (mutmaßlich nicht nur mit der Kraft der Worte).[7]

Bei der Linzer Spiegelung der neuen geopolitischen Allianzen darf natürlich nicht das Sprachröhrchen Assads fehlen: Maram Susli. Die australisch-syrische Bloggerin tingelt als beliebte Verschwörungsphantastin derzeit von Kongress zu Konferenz. Ihre Kernthese – die USA und Israel sind schuld am Bösen auf der Welt – erfreut sich anhaltender Beliebtheit nicht nur ganz rechts. Die Woche zuvor konferierte Susli auch mit der in linken Kreisen beliebten Karin Leukefeld bei einer »Gesellschaft für Internationale Friedenspolitik« im deutschen Bad Sooden-Allendorf. Sonst? Alles dabei. Identitäre, Verrückte, Burschis, Nazi-Skinheads/Hooligans als Security, Ludwig Reinthaler als Anti-Antifa-Fotograf… nur der erzkonservative Salzburger Weihbischof Laun wurde an der zugesagten Teilnahme gehindert. Da war höhere Gewalt im Spiel. Was von den »Verteidigern« bleibt, ist ein guter Überblick über die neuen geopolitischen und ideologischen Allianzen.

---

[1] *http://www.heute.at/news/politik/FPOE-gehen-Strafen-fuer-Radler-nicht-weit-genug;art23660,847800*

[2] Auch die »Akademische Mädelschaft Iduna zu Linz« ist dort im Hause anzutreffen

[3] *http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20130823_OTS0017/fpoe-hofer-globalisierungs-agrarmodell-ist-zum-scheitern-verurteilt*

[4] *http://www.profil.at/home/retro-industrie-so-331996*

[5] *http://www.dahamist.at/index.php/2016/10/23/kongress-europaeisches-forum-linz-misa-djurkovic/*

[6] *https://www.youtube.com/watch?v=MFnHVcRpyqU*

[7] *http://www.profil.at/oesterreich/eurasier-mit-heinz-christian-strache-wien-375880*

Thomas Rammerstorfer ist freier Journalist aus Wels/Oberösterreich und stellvertretender Vorsitzender der Welser Initiative gegen Faschismus (www.thomasrammerstorfer.at)

Make America Hate Again

Svenna Triebler legt dar, warum »ratlos aus der Wäsche schauen« nicht die schlechteste Variante des Umgangs mit Donald Trumps Wahlsieg ist.

Zuerst einmal: Nein, ich möchte nicht in einer Welt leben, in der die Worte »Präsident Trump« irgendeinen Sinn jenseits von Satireformaten und/oder dystopischer Fiktion ergeben. Der Gedanke verursacht Alpträume und körperlichen Ekel[1], und es ist schwer vorstellbar, dass Gewöhnungseffekte im Lauf der nächsten vier Jahre irgendetwas daran ändern werden.
Da wäre zunächst die ebenso simple wie deprimierende Tatsache, dass es genug – beziehungsweise allzu viele – Menschen gibt, die sich, vor die Wahl zwischen schlecht und katastrophalstmöglich gestellt, für Letzteres entscheiden. Manche wohl trotz, viele aber auch gerade wegen der – nennen wir es mal vorsichtig: charakterlichen Defizite des Kandidaten, aber dieser graduelle Unterschied spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Schwer zu begreifen ist allerdings schon, was in den Köpfen von Leuten vor sich geht – wie etwa in dem der von CNN als Pro-Trump-Stimme angeheuerten Scottie Nell Hughes, die nach den Enthüllungen über die Prahlereien ihres Kandidaten mit sexuellen Übergriffen schockiert reagierte (»Meine Tochter schaut zu!«), als ihre Kontrahentin Ana Navarro dessen Aussagen wörtlich zitierte, die aber kein Problem damit haben, dass einer ins Weiße Haus einzieht, der so etwas nicht nur sagt, sondern offenbar auch gewohnheitsmäßig tut. Im Nachhinein betrachtet hätte man aber vielleicht doch ahnen müssen, dass dies Trump nicht wie prognostiziert entscheidende Stimmen aus dem konservativ-puritanischen Lager kosten würde, sondern dieses Milieu vielmehr einen perfekten Nährboden für derlei Doppelmoral darstellt. Nun ja, hinterher ist man ja angeblich klüger. Oder schaut ratlos aus der Wäsche. Letzteres kann man entweder eingestehen (dies sei hiermit getan) – oder man lässt eingeübten Reflexen ihren Lauf.

Reflex 1: Auf gar keinen Fall können für rechte Wahlerfolge beiderseits des Atlantiks zuallererst einmal rechte Wähler verantwortlich sein, darin sind sich zahlreiche Ursachenforscher einig. Winfried Kretschmann etwa, bei dem man sich immer wieder daran erinnern muss, dass er nicht nur Ministerpräsident von Baden-Württemberg, sondern auch Mitglied der Grünen ist, findet, »als Antwort auf den Rechtspopulismus« dürfe man es »mit der *political correctness* nicht übertreiben«, und ein gewisser Andreas Rosenfelder macht in der »Welt« »die Intellektuellen« verantwortlich, die den armen einfachen Bürger mit schlimmem Gendergedöns verschrecken.[2] Da kann man sich nur Nils Markwardt anschließen, der in der »Zeit« entgegnet: »Man kann sich ja schon fragen, ob ein, sagen wir, weißer Fabrikarbeiter aus Kansas tatsächlich so lange von Yale-Studenten mit Judith-Butler-Texten traktiert wurde, dass ihm aus Notwehr praktisch nichts anderes übrig blieb, als einen rassistischen Milliardär zu wählen.«

Natürlich muss man sich die Frage stellen, warum linke, liberale oder einfacher gesagt: jene gesellschaftlichen Kräfte, die noch so etwas wie Anstand, Hirn oder schlicht und einfach Selbsterhaltungstrieb ihr eigen nennen, dem weltweiten Rechtsruck so wenig entgegenzusetzen haben. Die Erklärung, eine – wie vage auch immer definierte – Linke habe den Kontakt zu »den Abgehängten« verloren, ist zwar zu billig;[3] wahr ist jedoch, dass Clinton, obwohl sie bei den unteren Einkommensschichten vorn lag, dennoch zahlreiche ehemalige Obama-Wähler aus dieser Gruppierung an Trump verlor. (Der »typische« Trump-Wähler verdient allerdings eher ein Jahreseinkommen von 50.000 Dollar aufwärts.)
Sucht man nach einer soziopolitischen Erklärung, warum Menschen in allen westlichen Gesellschaften massenhaft den demokratischen Konsens aufkündigen, hilft vielleicht der Blick in eine jüngst veröffentlichte Studie von Politologen der Michigan State University, die zu dem Schluss kommen, dass Wähler in Ländern mit hoher wirtschaftlicher Ungleichheit unzufriedener mit der Demokratie sind. Will man also unbedingt auf der irgendwielinken Seite des politischen Spektrums nach Schuldigen suchen, wird man zumindest in Europa am ehesten bei dem fündig, was sich schamloserweise immer noch Sozialdemokratie nennt. Die Rechtswähler vulgärmarxistisch als arme Opfer des Neoliberalismus zu betrachten, wäre allerdings schon deshalb zu kurz gegriffen, weil der antidemokratische Trend in allen Einkommensklassen zu finden ist; und auch jemand, der sich mit drei Minijobs durchs Leben schlägt und rassistische Parteien wählt, ist in erster Linie eins: ein Arschloch. »Die Sorgen und Ängste der Bürger ernstnehmen« hätte eine Berechtigung, wenn sich das auf unsichere Renten und ähnliches bezöge, nicht aber, so lange dies – von Vertretern aller Parteien von der CSU bis zur Linken – übersetzt wird mit »Ressentiments bedienen, Forderungen der AfD übernehmen und sich dann wundern, wenn die Leute lieber das Original wählen«.
Das mediale Äqivalent dazu ist übrigens

Reflex 2: Den Affen fangen, indem man ihn in der Bananenplantage einschließt. Die ARD etwa freute sich über die Gelegenheit, zur Frage »Trump und wir – was nun? Wie ansteckend ist diese Art, Wähler zu fischen?« endlich mal wieder die AfD-Wählerfischerin Beatrix von Storch in eine ihrer Talkshows (»Hart aber fair«) einzuladen, die war schließlich schon mindestens einen Monat nicht mehr dagewesen. Das ZDF legte ein paar Tage später noch

Weder Fotos von Trump, noch von Tieren oder Gegenständen, die ihm ähneln in diesem Heft!

eine Schippe drauf und ließ Maybritt Illner nicht nur mit der AfD-Lokalpolitikerin Martina Böswald über den »Siegeszug der Populisten« plaudern, sondern lud, doppelt gehetzt hält besser, gleich auch noch Stefan Petzner, den ehemaligen Sprecher von Jörg Haider, dazu ein.

Auf die Talkrunde zur Organisierten Kriminalität mit Anführern der Hells Angels und Bandidos wartet man bisher noch; immerhin aber hatte Anne Will zur Abwechslung vor kurzem eine Schweizer Salafistin zu Gast, deren Vollverschleierung wohl mehr als die von ihr vertretenen Thesen zur allgemeinen Empörung beitrug. Die freilich wesentlich glaubwürdiger gewesen wäre, wenn die beinahe täglichen TV-Auftritte der Demokratiefeinde in westlichem Outfit zu ähnlicher Aufregung führen würden.
Natürlich darf bei der Rolle der Medien die Parallelwelt nicht ignoriert werden, in der sich die Hassbürger auf der Hetzplattform »PI News«, bei Jürgen Elsässers »Compact«, dem russischen Propagandasender RT Deutsch und den Facebookseiten ostdeutscher Bürgerwehren ihr paranoides Weltbild zusammenbasteln. In den Wochen vor der US-Wahl überholte die Anzahl von auf Facebook verbreiteten Fake-Meldungen die seriöseren Nachrichten, die *Oxford Dictionaries* kürten im November »postfaktisch« zum Wort des Jahres. Dieses Thema könnte einen kompletten Artikel füllen – der praktischerweise bereits existiert und in der *Versorgerin #108* nachgelesen werden kann.

Reflex 3: »Es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird.« Wahrscheinlich werden sich Leute finden, die Trump schon zu seiner Besonnenheit gratulieren, wenn er nicht gleich am ersten Tag im Amt einen Angriff auf Nordkorea befiehlt, andere hoffen, er werde schon noch früh genug über seine eigene Unfähigkeit stürzen.[4] Nun liegt es in der Natur der Zukunft, dass sie schwer vorauszusehen ist; bleiben wir also bei der Gegenwart, die schon schlimm genug ist. Es sei denn, man hält es für völlig normal, dass der Ku-Klux-Klan die Wahl eines US-Präsidenten feiert, während die USA eine Welle rassistischer Vorfälle erleben, zu denen vom angehenden Präsidenten ein ohrenbetäubendes Schweigen zu hören ist. Wie nicht anders zu erwarten von jemanden, der sich den Macher der rechtsextremen Hetzplattform »Breitbart News«, Steve Bannon, zum Chefstrategen und den islamparanoiden Ex-General Michael Flynn zum Sicherheitsberater wählt.

Auch das übrige Personal, das sich langsam zu Trumps Gruselkabinett formiert, lässt nichts Gutes erwarten, egal wie dereinst die Geschichtsbücher seine Politik nennen werden. Dass ausgerechnet Jakob Augstein, der Trump vor den Wahlen noch als Hoffnung für den Frieden bezeichnete, diesen nun einen Faschisten nennt, ist natürlich schon etwas putzig und entspringt eher Augsteins gewohnheitsmäßigem Antiamerikanismus als einem fundierten Faschismusbegriff. Aber so problematisch Faschismusvergleiche auch sind, weil dabei immer die Gefahr besteht, den Nationalsozialismus als dessen verheerendste Ausprägung zu verharmlosen, verbieten sich diese nicht von vornherein; zumal man dabei von Fall zu Fall ja auch zu dem Schluss »diese und jene Gesellschaft ist *nicht* wie der Faschismus« kommen kann. Und man kann auch einen NPDler, der einsam auf dem Marktplatz herumkrakeelt und in dem Augenblick eher lächerlich als gefährlich ist, als Nazi bezeichnen, ohne dass dies Faschismusverharmlosung wäre.
Halten wir fest: In Trumps Team tummeln sich Gestalten, die, will man höflich sein, zumindest als rechtsextrem bezeichnet werden müssen, und man sollte alles ernst nehmen, was diese androhen.
Denn auch ohne Hellseherei ist zumindest eines sicher: Das Mantra »Wird schon nicht so schlimm kommen« ist das Gegenteil einer selbsterfüllenden Prophezeihung. Je öfter es wiederholt wird, umso größer die Wahrscheinlichkeit, *dass* es so schlimm kommt.
Ironischerweise – um doch noch einen Blick in die Kristallkugel zu wagen – könnte die US-Gesellschaft weniger schwere Schäden davontragen als Europa, wo Trumps Sieg seinen politischen Komplizen als Wahlkampfhilfe gerade recht kommt. Zum einen gibt es in den USA etwas, das wir nicht haben, nämlich eine lautstarke und lebendige Opposition, zum anderen dürfte sich das föderale System mit seinen starken dezentralen Strukturen nicht so leicht trumpifizieren lassen. Mit zahlreichen Akten zivilen und behördlichen Ungehorsams ist deshalb zu rechnen; so haben diverse Großstädte, darunter San Francisco, Los Angeles, Seattle, Chicago und New York, bereits erklärt, dass sie sich der von Trump angekündigten Abschiebepolitik widersetzen werden. Und das ist etwas, was man sich auch mit größtem Optimismus nirgends in Europa vorstellen kann.

---

[1] Sowie Migräneanfälle, wie sich bei der Entstehung dieses Textes herausstellte.

[2] Während »political correctness« von der Neuen Rechten als Kampfbegriff für alles geprägt wurde, was vor nicht allzu langer Zeit noch »sich nicht wie ein Arschloch verhalten« genannt wurde, bedient sich Rosenfelder gleich mal bei alten Vorbildern: Zum Problem von Nazivergleichen später mehr, aber man muss schon sehr geschichtsblind sein, um bei einer solchen Feindbildwahl kein äußerst ungutes Gefühl von historischem *Déja vu* zu verspüren.

[3] Die Trump-Wähler eint weniger der sozioökonomische als der ethnische Hintergrund: Weiße wählten zu 58% Trump, während Clinton unter Latinos (65%) und Schwarzen (88%) eine deutliche Mehrheit erzielte.

[4] Was möglicherweise der *worst case* wäre, denn mit dem designierten Vizepräsidenten Mike Pence steht ein politisch erfahrener rechter Hardliner bereit, dessen Gefährlichkeit gerade darin liegt, dass er sich *nicht* verhält wie der Elefant im Porzellanladen.

Svenna Triebler lebt in Hamburg und schreibt für die Zeitschriften Konkret und Jungle World.

Das Ende der Harmlosigkeit

Anmerkungen zum fortschreitenden Verschwinden des Alltags. Von *Magnus Klaue*.

I.

Seit wann gibt es eigentlich den Alltag? Die Frage ist weniger banal, als es den Anschein hat. Wenn der Begriff auf das gewöhnliche Leben der Menschen im Unterschied zu Zeiten von Krieg, Not und Krise zielt, eröffnet sich damit sogleich die Frage, wie sich denn dieser Unterschied ausgehend von der Erfahrungswirklichkeit der Individuen bestimmen lässt. Solange Kriege auch in Europa keine Ausnahmen, sondern selbst sozusagen Gewohnheit waren, hob sich die Erfahrung des Kriegs nicht einfach komplementär von der Erfahrung des Alltags ab. Wird unter Alltag allgemeiner das Zusammenspiel all dessen verstanden, was sich täglich wiederholt, bleibt der Begriff ähnlich leer. Aufgrund welcher Kriterien soll bestimmt werden, was Wiederholung und was Unterbrechung, was Gewohnheit und was Neuigkeit ist? War die tägliche Plackerei der Industriearbeiter im England des 19. Jahrhunderts in ähnlicher Weise deren Alltag, wie der Fünf-Uhr-Tee zum Alltag der *leisure class* gehörte? Und ragte der Alltag der einen Gruppe in den Alltag der anderen hinein? Offenbar gehört zum Begriff des Alltags ein Moment unaufgeregter, vorreflexiver Normalität, das zu beiden Lebenswirklichkeiten nicht recht passen mag. Ein Leben in permanenter Armut und Not kann allenfalls polemisch, aber nicht substantiell als Alltag bezeichnet werden; ein Leben im Überfluss wiederum mag zur Gewohnheit werden, kann aber nie ganz und gar Alltag sein, weil es dann den Reiz vergänglichen Glücks verlöre, der zu seinem Begriff gehört. Wo das tägliche Leben der Menschen fast ausnahmslos aus Last und Beschwernis besteht, hat es entweder noch keinen Alltag hervorgebracht oder ist dabei, sich in etwas Schlimmeres als Alltag zu verwandeln; wo es sich in Luxus und Müßiggang erschöpft, hat es die angenehme Mittelmäßigkeit eingebüßt, die in der Rede vom Alltag mitschwingt.

Eher als zur Lebenswirklichkeit von Proletariat und *leisure class* scheint der Begriff des Alltags zu vorindustriellen Landbevölkerungen zu passen, an deren Beispiel die frühen Vertreter der Alltagsgeschichtsschreibung, die Historiker der Annales-Schule in Frankreich, ihn seit den zwanziger Jahren systematisch entfalteten. Lucien Febvre, mit Marc Bloch der wichtigste Begründer der *École des Annales*, schrieb seine frühen Studien über die Bedeutung der Erde und ihrer Bearbeitung für die frühe Neuzeit und über die ökonomische Geschichte des Rheins, Marc Bloch erforschte die Ökonomie der Feudalgesellschaft. Auch Fernand Braudel und Georges Duby, bedeutende Vertreter der nachfolgenden Annales-Generation, bildeten ihre Leitbegriffe an der Betrachtung vorbürgerlicher, frühneuzeitlicher Gesellschaften, vor allem an der mittelalterlichen Wirtschaftsordnung. Braudels Kategorie der *longue durée*, der »langen Dauer«, sollte gegenüber der an umwälzenden Ereignissen, Krisen, Epochenzäsuren und großen Namen orientierten bürgerlichen Geschichtsschreibung eine Historiographie ins Recht setzen, die das über Epochen hinweg Unveränderliche ebenso in den Blick nimmt wie die mikroskopischen Transformationen, die während scheinbar einheitlicher Epochen das tägliche Leben von Menschen subkutan verändern.

Doch das Interesse am Alltag vorbürgerlicher Gesellschaften folgte mitunter selbst bürgerlichen Bedürfnissen. Im agrarisch geprägten Leben vermeinten Bürger eine Einheit von Familien- und Arbeitswelt, Natur und Gesellschaft zu erkennen, die in der Entfremdung der bürgerlichen Gesellschaft nicht mehr gegeben war. Ihrem Grundherrn scheinbar so bedingungslos unterworfen wie dem in der Abfolge von Frühling, Sommer, Herbst und Winter verzeitlichten Naturzwang, verkörperten Bauern, Mägde und Feldarbeiter in den Augen der Bürger, was diese an der Landbevölkerung nur mehr nostalgisch verehrten: routinierte Unfreiheit, tumbe Seelenruhe, zwanglose Einheit von Dummheit und Glück. Solchen Projektionen saß die *École des Annales* nicht auf, ihr ging es bei der Anwendung der Kategorie des Alltags auf vorbürgerliche Zeiten im Gegenteil um eine Korrektur der bürgerlichen Geschichtsauffassung, die (ob programmatisch oder unabsichtlich) zuvor kaum je Interesse daran hatte, zu erforschen, unter welchen Umständen die allermeisten Menschen vorbürgerlicher Epochen lebten; ganz so, als hätte der Beginn des bürgerlichen Zeitalters überhaupt erst die Geschichte eingeläutet, die der Historiographie zum Gegenstand wird. Indem sie dem vorbürgerlichen Leben eine eigene Dignität verliehen, wollten die Annales-Historiker etwas von dieser Ungerechtigkeit gutmachen. Zugleich aber drohte durch die Überdehnung des Alltagsbegriffs in Vergessenheit zu geraten, in welchem Maß dieser selbst historisch, nämlich durch die Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft allererst hervorgebracht worden ist.

II.

Eher als den grau die Epochengrenzen überdeckenden Staub der Wiederholung oder das von der Ereignisgeschichte unerfasste Detail bezeichnet der Begriff des Alltags den verlässlichen Hintergrund, vor dem das Leben der Menschen sich als individuelles, unwiederholbares, eigengesetzliches überhaupt erst abzuheben vermag. Alltag in diesem Sinn ermöglicht allererst die Freiheit, die er, wenn er total wird und außerhalb seiner selbst nichts anderes duldet, zu ersticken droht. Anders gesagt: Alltag ist nicht nur ein bürgerlicher Begriff, sondern beschreibt ein genuin bürgerliches Phänomen – den zur Gewohnheit geronnenen Erfahrungshintergrund des Bürgers als öffentliche und private Person; eine selbst nie Ereignis werdende und Ereignisse doch erst ermöglichende Lebenswelt, die vor Herausbildung bürgerlicher Nationalstaaten keine Wirklichkeit hatte. Zugleich bezeichnet der Begriff den Widerspruch des Bürgertums: die Freiheit, die es verspricht, nur auf der Grundlage von Versagung durchsetzen, seinen Anspruch auf Universalität nur im Partikularen verwirklichen zu können. Nie beglückend und dennoch Voraussetzung allen Glücks, Verkörperung des Banalen und Ermöglichungsgrund des Singulären, verbindet sich im Alltag alles, was das Bürgertum an sich selbst verachtet und ohne das es nicht doch sein kann.

Vorbürgerlicher Alltag? »Das Schützenmahl der Amsterdamer Bürgergarde zur Feier des Westfälischen Friedens 1648« von Bartholomeus van der Helst

Der bürgerliche Gehalt des Alltags ist zusammengefasst in der Vorstellung von dessen Harmlosigkeit, die als Errungenschaft wie als Fluch gilt. Bohemiens und Bürgerschrecks zeichneten sich seit jeher dadurch aus, dass sie den bürgerlichen Alltag aufmischen, seine Friedlichkeit als Fassade entlarven und seine Erstarrung mit der Vitalität des pulsierenden Lebens konfrontieren wollten. Seit den sechziger Jahren und in Reaktion auf die angesichts der Realität in den sozialistischen Staaten aufdämmernde Erkenntnis, dass die Linke sich andere Gruppen denn das Proletariat als Träger revolutionärer Praxis suchen musste, bildete sich mit der Alltagssoziologie ein akademisches Komplement zu diesen Bestrebungen heraus. Im Werk des Soziologen Henri Lefebvre, namentlich in seiner bereits 1946 erschienenen, jedoch erst mit ihrer Neuveröffentlichung 1977 Epoche machenden *Kritik des Alltagslebens*, wurde der bürgerliche Alltag ebenso als Agens gesellschaftlicher Kontrolle und politischer Herrschaft kritisiert wie als unerschlossene Sphäre potentieller Taktiken der Gegenwehr und List entdeckt. Im Folgenden polarisierte sich die Rezeption des Alltagsbegriffs in der Soziologie. Einerseits wurden, meist in Anschluss an Foucaults Theorem von der Mikrophysik der Macht, die Formen analysiert, in denen sich die Disziplinar- und die sie beerbende Kontrollgesellschaft im Alltagsleben der Menschen sedimentierten; andererseits wurde der Alltag, in Anlehnung an Lyotards Begriff der Bricolage und Michel de Certeaus *Kunst des Handelns*, als Ort abenteuerlich-subversiver Geländespiele aufgewertet, mittels derer die kleinen Leute schon seit Jahrhunderten den Mächtigen ein Schnippchen schlagen.

Beide Sichtweisen, deren Fortleben sich bis in heutige Diskussionen über Städtebau und Gentrifizierung verfolgen lässt, überschätzen den Alltag. Die erste überzeichnet sein Beharrungsvermögen und seine habitualisierende Wirkung, indem sie in ihm kaum anderes als ein riesiges Freiluftgefängnis sieht, das die Menschen abstumpfenden, ebenso desillusionierenden wie trügerische Sicherheit versprechenden Ritualen unterwirft. Die zweite missdeutet die Unerschlossenheit und Vorreflexivität des Alltags als Symptom eines subversiven Potentials, das, erst einmal entfesselt, die große Politik entthronen könnte. Beides ist Reaktion auf die zunehmende Vermitteltheit gesellschaftlicher Herrschaft. Weil sich eine revolutionäre Klasse umso schwerer ausmachen lässt, je diffuser der Begriff der herrschenden Klasse wird (Termini, die ein geschichtsphilosophisches Erbe mitschleppen, an das am wenigsten die glauben, die ständig darauf rekurrieren), beschäftigt man sich lieber als mit sozialen Milieus mit *den Leuten*, die überall sind, die es irgendwie immer gegeben zu haben scheint und deren Daseinsweise *der Alltag* ist.

III.

In Wahrheit erhielt jener Alltag seine akademischen Weihen erst, als sein empirisches Korrelat nur noch als Schrumpfform existierte. Der Grund dieses Schwindens, in der Wirklichkeit wie in der Erfahrung, wird im ersten Satz des Aphorismus »Herr Doktor, das ist schön von Euch« in Adornos *Minima Moralia* benannt: »Es gibt nichts Harmloses mehr.« Die Liquidation des Harmlosen betrifft den Alltag unmittelbar, in dem sich in der bürgerlichen Epoche die Harmlosigkeit zu Hause fühlen konnte. Adorno fährt fort: »Die kleinen Freuden, die Äußerungen des Lebens, die von der Verantwortung des Gedankens ausgenommen scheinen, haben nicht nur ein Moment der trotzigen Albernheit, des hartherzigen sich blind Machens, sondern treten unmittelbar in den Dienst ihres äußersten Gegensatzes. Noch der Baum, der blüht, lügt in dem Augenblick, in welchem man sein Blühen ohne den Schatten des Entsetzens wahrnimmt; noch das unschuldige Wie schön wird zur Ausrede für die Schmach des Daseins, das anders ist, und es ist keine Schönheit und kein Trost mehr außer in dem Blick, der aufs Grauen geht, ihm standhält und im ungemilderten Bewusstsein der Negativität die Möglichkeit des Besseren festhält.«

Im Grunde sind die *Minima Moralia*, »Reflexionen aus dem beschädigten Leben«, ein Buch über das Verschwinden des Alltags aus dem Alltag, dem anhand prägnanter Augenblicke und emblematischer Erfahrungen nachgespürt wird: der Brutalisierung des Straßenverkehrs, der Unfähigkeit, Türen zu schließen, dem Verschwinden der Fensterriegel, der Transformation des städtischen Gehens zum routinierten Rennen, der Verkehrung von Krankheit und Gesundheit, der Entmündigung der Greise zu vegetierenden Schmarotzern. Und all das nicht, wie eine triviale Lesart behauptet, weil eben nach Auschwitz nichts mehr harmlos sei, sondern weil, dass es geschah, den Begriff der Harmlosigkeit rückwirkend bis ins Innerste korrumpiert und bloßgestellt hat, dass hinter der Harmlosigkeit immer schon die Todesdrohung, hinter den Routinen des Alltags die namenlose Angst gesteckt hat. Dennoch wird Harmlosigkeit, als Freiheit von allem Harm, in derselben Passage als Sehnsucht festgehalten: Das Blühen des Baums, die der Verantwortung ledige Albernheit, die Schönheit des Augenblicks sollen nicht preisgegeben, sondern im Blick, der dem Grauen standhält, bewahrt sein. In der heute an jedermann ergehenden Parole, sich nirgends einzurichten, ständig dazuzulernen, die Herausforderung zu suchen und Vergangenem nicht zu lange nachzutrauern, wird mit dieser Einsicht auch der Alltag verraten.

Magnus Klaue war von 2011 bis 2015 Redakteur im Dossier- und Lektoratsressort der Berliner Wochenzeitung Jungle World und schreibt u.a. regelmäßig für »konkret« und »Bahamas«. Im Ça-Ira-Verlag ist das Buch »Verschenkte Gelegenheiten« erschienen.

Die Kritik des Alltagslebens, Revolution und Arbeiterselbstverwaltung

Die Kritik des Alltagslebens als stehenden Begriff etabliert zu haben, das ist das Verdienst des französischen Soziologen und Philosophen Henri Lefebvre. *Armin Medosch* über Henri Lefebvre und die Gesellschaft als Fabrik.

Henri Lefebvre hat diesem Thema drei Bücher gewidmet. Diese erschienen in französischer Erstausgabe in den Jahren 1947, 1961 und 1981. Es handelt sich also um eine Beschäftigung beinahe über die gesamte Spanne eines langen und schaffensreichen Lebens. Neben der Kritik des Alltagslebens beschäftigte sich Lefebvre sehr eindringlich mit Urbanistik, was unter anderem zu seiner Rezeption in der Kunstszene beitrug, die ihn allerdings auch oft auf dieses Thema reduziert. Lefebvre war jedoch einer der ganz großen Theoretiker der Neuen Linken des 20. Jahrhunderts, der sich mit diversen Fragen des Marxismus, der Philosophie, des Staates, einer allgemeinen Theorie der Moderne und vielen weiteren Themen beschäftigte. Sein Ruhm und seine Bedeutung haben auch damit zu tun, dass der Pariser Mai quasi von seinen Studenten an der Universität von Paris Nanterre verursacht wurde, wo er einen Lehrstuhl in Soziologie der Stadt innehatte. Bis zu 2000 Student_innen besuchten Lefebvres Vorlesungen, darunter Daniel Cohn-Bendit und andere zukünftige 68-Revolutionäre. Diese Universität war eine neue, im funktionalistischen Stil erbaute Campus-Universität außerhalb des Pariser Zentrums. Wie Lefebvre selbst in einer Rückschau erklärte, war es kein Zufall, dass dort der Unmut über die Verhältnisse an der Universität und in der Gesellschaft hochkochte. Die nach Geschlechtern getrennt in funktionalistischen Wohnheimen gestapelten Student_innen sollten zu zukünftigen Kadern und Technokraten ausgebildet werden, ganz im Stil der heute so verbreiteten Fachhochschulen. Eine vollumfängliche, also wirklich universitäre Bildung war nicht angedacht. Die Student_innen von Paris Nanterre machten ihre eigenen Lebensumstände zum Ausgangspunkt einer Revolte, die Paris und Frankreich erschüttern sollte. Lefebvre selbst reflektierte den Mai 1968 als einen globalen Wendepunkt, an dem die Mechanismen und Modalitäten des Fordismus einer grundsätzlichen Kritik unterworfen wurden.

Die philosophischen und gesellschaftlichen Wurzeln dieser Eruption reichen jedoch weiter zurück. Lefebvre wurde im Paris der 1920er aktiv, als er die Zeitschrift und Gruppe *Philosophies* gründete, die mit den Surrealisten und der Kommunstischen Partei Frankreichs in Kontakt stand, welcher er 1928 beitrat. Die Zeit ist geprägt von Auseinandersetzungen mit den philosophischen Frühschriften von Marx und Engels aber auch der in Frankreich spät aber intensiv einsetzenden Hegel-Rezeption. Lefebvre ging es darum, das Gedankengut von Marx frisch erscheinen zu lassen, von unverminderter Resonanz, und nicht auf die Wirtschaft reduzierbar. Lefebvre und andere sahen immer deutlicher den Schaden, den der wissenschaftliche Marxismus der stalinistischen Prägung verursachte, der sich vorwiegend auf das dreibändige Hauptwerk *Das Kapital* von Marx bezog. Im orthodoxen Marxismus der Sowietunion wurde ein mechanistisches Bild vom Zusammenwirken von Basis und Überbau erzeugt, wobei die gesellschaftliche Sphäre – der Überbau - als völlig von der ökonomischen Basis bestimmt gedacht wurde. Um dem etwas entgegenzusetzen, schrieb Lefebvre bereits 1938 *»Dialektischer Materialismus«* eine brillante philosophische Abrechnung mit dem orthodoxen Kommunismus. Doch schon damals muss die Kritik des Alltagslebens ihn sehr beschäftigt haben. Denn die Kritik des Alltagslebens führt diese philosophische Diskussion über das Wesen des Marxismus auf eine andere Ebene, weg von der politischen Ökonomie hin zu einer unklaren Kategorie: dem Alltag. Dieser wird in Bezug zu einer ganz anderen Kategorie gesetzt: jener der Revolution. Die Avantgarden in Paris, Moskau, Berlin um 1920 wollten Kunst und (Alltags-)Leben zusammenbringen. Lefebvre beobachtete, wie sich durch die Modernisierung dazu die Ausgangsbedingungen änderten.

Der Kapitalismus hatte eine Art Maschinensystem erfunden, den Fordismus. Dieser war mehr als nur eine Produktionsmethode, sondern verwandelte die Gesellschaft als Ganzes in eine Fabrik, in ein Ensemble funktionaler Einheiten, die das System der industriellen Massenproduktion ermöglichten. Im Fordismus waren die Sphären der Arbeit und der Freizeit strikt getrennt, was sich auch in der Stadtgestaltung auswirkte. Lefebvre erkannte, dass die Struktur von Freizeit und Arbeit im Fordismus sich wechselseitig bedingten: auf der einen Seite die Arbeit, das Reich der Notwendigkeit, auf der anderen Seite das Reich der Freiheit, Kultur, Genuss. Doch Genuss und die Weihen der Kultur waren nur für jene bestimmt, die nicht arbeiteten. Im selben Ausmaß jedoch wie die Industriegesellschaft und damit auch die Arbeiter Fortrschritte machten, erlaubte es der durch das Maschinensystem des Fordismus hergestellte Wohlstand, dass die Arbeitszeiten reduziert wurden und auch die Arbeiter_innen zunehmend über Freizeit verfügten. So entstanden neue gesellschaftliche Bedürfnisse, die durch die sogenannte Massenkultur beliefert weurden. Lefebvre beobachtete dabei ein »Ausmisten« des Überbaus aus dem feudalen Zeitalter, der ganze Aberglaube und Formen der Spiritualität verschwanden, damit aber auch viel kulturelle Vielfalt. Zugleich handelte es sich dabei um Mystifizierungen, das verdinglichende Denken einer vergangenen Epoche. Lefebvre beobachtete, dass der moderne Mensch der 1950er und 1960er Jahre in einem ausgeholzten Wald stand, seine inneren Welten waren nicht mehr von antiken Mythen durchdrungen, sondern von Bildern aus den Massenmedien. Viele Städte waren in diesen Jahren rasch gewachsen, Landbevölkerungen zu Stadtbevölkerungen geworden, die nun in den Wohnsilos am Stadtrand gestrandet waren und keine andere Kultur mehr hatten als jene, die aus der Retorte kam. Dabei sinkt das, was an dem früheren Religiösen, Mystischen zum Teil noch einen Aspekt des Wundervollen hatte, auf das tiefste Niveau hinab, das Wunderbare Übernatürliche reduziert auf das Bizarre und Verrückte.

Lefebvre erkannte, dass eine wirkliche Revolution nicht nur darin bestehen konnte, dass die Arbeiterklasse die Macht im Staat ergreift, sondern sich der Alltag grundlegend wandelt. Doch der Alltag war bis zu Lefebvre's Intervention ein relativ schwach ausgeleuchteter Begriff. Wenn die Welt sich in eine der Arbeit und der Freizeit aufteilt, und letztere sich wiederum verteilt auf eine bürgerliche Kultur und eine proletarische, dann bliebe dem Alltag selbst nur noch eine Nischenfunktion. Es bliebe noch die Familie und das Leben der Reproduktion, sofern man daraus nicht eine eigene Kategorie bildet. So ist Lefebvre's Werk eine Rekonstruktion des Alltags, verstanden als eine philosophische Strukturbereinigung. Kapitel haben Titel wie »Kurze Notiz«, diese ist aber über 100 Seiten lang. Ein anders Kapitel heißt »Das Unterholz klären.«[1] Es ging darum, ein adäquates Bedeutungsfeld zu finden, auf dem die Diskussion angesiedelt werden konnte. Der Weg zur Revolution führte über eine Umwälzung im Alltagsleben, beziehungsweise zunächst dessen philosophische Rehabilitierung, war Lefebvre überzeugt.

Den Schlüsselbegriff dazu bildete die Entfremdung. Der Alltag war von Entfremdung gezeichnet und eine echte Revolution müsste zu ihrer Überwindung führen. Das hieß aber auch, dass die Arbeit nicht ausgespart bleiben konnte. Die Lohnarbeit besteht oft in Tätigkeiten, die für sich genommen wenig interessant sind. Die Arbeit stumpft ab, anstatt den Menschen zu bilden, zu seiner Entwicklung beizutragen. Das ist Arbeit als entfremdete Tätigkeit. Die Arbeit ist aber auch insofern entfremdet, als ihr Objekt von jemand anderem vereinnahmt wird. Das Produkt der Arbeit bleibt nicht beim Arbeiter, sondern wird zur Ware, die

in den Warenkreislauf eingeschleust wird. Das bedeutet einerseits, dass der Arbeitgeber den Mehrwert für sich einstreicht. Der Arbeiter, der auf einem Lebensminimum gehalten wird, erhält nur genau so viel, wie er zur Erhaltung braucht, den Mehrwert behält der Kapitalist. Diese Formen der Entfremdung sind strukturell. Die erste hat mit dem Charakter der kapitalistischen Arbeitsteilung zu tun, die zweite mit dem ökonomischen Modell. Darüber hinaus gibt es noch eine dritte Form der Entfremdung, die Wahrnehmung, ein entfremdetes Dasein zu führen, nicht in Einklang mit sich selbst zu sein, abgeschnitten zu sein. Diese sozusagen existenzialistische Entfremdung wurde in den 1950er und 1960er Jahren besonders stark gefühlt, als Trabantenstädte und Stadtautobahnen aus dem Boden schossen. Die Aufhebung der Entfremdung in der Arbeit ist sozusagen eine Kernidee des Marxismus. Arbeiter können frei sein, nur wenn sie den Charakter, Inhalt und die Art der Ausführung ihrer Arbeit selbst bestimmen können. Doch eben das war im Kapitalismus des 19. Jahrhunderts schwer möglich. In den sozialistischen Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg gab es einen Kult der Arbeit und der Arbeiter, der aber allein auf das abstrakte Gebilde der Arbeiterklasse projiziert war. Die Arbeit selbst war keinen qualitativen Veränderungen im Vergleich zum Kapitalismus unterworfen. Den einzigen Unterschied bildeten die sogenannten Schockarbeiter_innen, die freiwillig besonders hart und besonders lang arbeiteten, um den Kommunismus aufzubauen.

Im ehemaligen Jugoslawien herrschte jedoch ein anderes System, dort gab es den »selbstverwalteten Sozialismus.« Nach Josip »Broz« Titos Bruch mit Stalin 1948 gab sich Jugoslawien eine andere ideologische Ausrichtung und fand sie im Begriff der Arbeiterselbstverwaltung. Das bedeutete, dass es in allen Betrieben Arbeiterräte gab, die Mitbestimmungsrechte hatten. Sie konnten z.B. über die Verteilung des Mehrwerts bestimmen. Damit wurde einer fundamentalen Forderung von Marx entsprochen. Zumindest eine der Formen der Entfremdung ist aufgehoben, wenn Arbeiter_innen selbst über die Verteilung des Mehrwerts bestimmen konnten. Von 1950 an wurden immer mehr Selbstverwaltungseinheiten geschaffen, auch in Kommunen, Kindergärten, Bildungseinrichtungen, Krankenhäusern. Die Idee stand im Zentrum, dass im selben Ausmaß, wie der Sozialismus geschaffen wurde, der Staat absterben würde. Der Staat wurde im Einklang mit Marx und Engels als repressives Organ der Klassenherrschaft gesehen. In einem Land wie Jugoslawien aber, in dem der Sozialismus sichtbare Fortschritte machte, werde diese repressive Funktion des Staates unnötig. Diese Ideen waren in Anlehnung an die Pariser Kommune von 1871 zunächst von Marx angedeutet, dann von Engels und Lenin weiter ausgeführt worden. Doch die Sowjetunion hatte diese sozialistische Utopie vom Absterben des Staates Lügen gestraft, hier war eine neue Klasse von Machthabern entstanden, die Bürokratie als Auswuchs der Partei, die sich in jeden Lebensaspekt drängte, die Nomenklatura, der »Apparat«. In Jugoslawien entstand zumindest tendenziell ein anderer, nicht-stalinistischer Sozialismus, beruhend auf Selbstverwaltung. Eine Zeit lang mobilisierte diese Idee gewaltige gesellschaftliche Kräfte. Ab 1953 wuchs die jugoslawische Wirtschaft jährlich mit mehr als 10%, ähnlich wie bis vor kurzem China. Kritiker sagten zwar, dass die Arbeiter-Räte letztlich stark unter dem Einfluss des örtlichen Parteisekretärs standen. Außerdem wurde kritisiert, dass es Selbstverwaltung nur auf dieser lokalen Ebene gab, Entscheidungen von übergeordneter, landesweiter Bedeutung wurden weiterhin von zentralen Parteigremien in Belgrad getroffen. Die Selbstverwaltung auf der Ebene der Firma oder anderer logischer organisatorischer Einheiten jedoch existierte, sie war nicht nur eine ideologische Fabrikation. Und dieser Geschmack der Mitbestimmung ließ den Wunsch nach mehr Selbstorganisation wach werden.

Das Beispiel fand auch im Ausland Anklang, vor allem in Frankreich. Lefebvre begann, sich mit franz. »autogestion« zu beschäftigen. Andere Gruppen, die das gleiche taten waren »Sozialismus oder Barbarei« eine vom griechisch-französischen Philosophen Cornelius Castoriadis und dem Franzosen Claude Lefort gegründete Zeitschrift und Aktionsplattform. Castoriadis ging in der Frage der Selbstorganisation noch weiter, diese sollte nicht nur das Bestehende verwalten, sondern als radikales kollektives Imaginäres die Entstehung von Neuem ermöglichen. Castoriadis sprach von der selbstinstituierenden Gesellschaft, d.h. einer Gesellschaft, die sich ihre eigenen Institutionen selbst erschafft, diese aber auch wieder abberufen kann, wenn sie versagen. Beeinflusst von Castoriadis und Lefebvre begannen auch die Mitglieder der Situationistischen Internationale S.I. sich gegen Ende der 1950er Jahre mit Selbstorganisation zu beschäftigen. Auch sie glaubten, dass die Revolution im Alltag stattfinden musste, und erfanden dazu künstlerische »Spiele« wie die *Derivé* oder *urban drift*. Anfangs noch stark von künstlerischen Ideen geprägt, wie dem *Détournement*, der Aneignung von künstlerischen Sprachen und Ausdrucksformen für die eigenen revolutionären Zwecke, begann die politische Seite überhand zu nehmen. Alle künstlerischen Techniken waren dem Endziel unterstellt, »Situationen« von potenziell revolutionärem Charakter zu erzeugen. War die S.I zunächst intellektuell stark unter dem Einfluss von Lefebvre gestanden, kam es zum Bruch mit dem Meister und Raoul Vaneigem schrieb das Buch *Die Revolution des Alltagslebens*. Diesem sehr poetischem, in freizügigem Stil geschriebenen Buch, sagt man nach, viele der Ideen und Slogans des Pariser Mai 1968 zu enthalten.

In Jugoslawien begann die Maschine des Wirtschaftswachstums in den 1960ern zu stottern.
Doch das Land blieb auf einem Pfad der Reformen, der Demokratisierung von unten und innen (zum Unterschied von der Mehrparteiendemokratie) und nahm Selbstverwaltung 1963 sogar in die Verfassung auf. Die Wirtschaftsreformen von 1965 gingen noch weiter in die Richtung von Kapitalismus und Marktwirtschaft, so dass Jugoslawien ein »dritter Weg«» zugeschrieben wurde, ein »Marktsozialismus«. Doch auch diese Reformen brachten nicht schnell genug den erwünschten Erfolg und ein Phänomen breitete sich im Land aus, das es offiziell im Sozialismus gar nicht geben konnte, die Arbeitslosigkeit. Befördert durch bilaterale Abkommen mit Österreich und der BRD begann ein Strom der Abwanderung der Arbeitskräfte nach Norden. Zugleich bestätigten gewisse Ereignisse, dass die Selbstverwaltung Grenzen hatte, und zwar dort, wo sie an die Macht eines nach wie vor autokratischen Parteiapparats stieß. 1966 wurde zwar Aleksandar Ranković abgesetzt, der Chef der allmächtigen Geheimpolizei, was ein schwerer Schlag für konservative Kommunisten war, doch der Jugend ging das alles nicht weit genug. Im Juni 1968 fand der jugoslawische »Mai 68« statt, zunächst mit einem Aufstand in einem riesigen Studentenheim in Novi Belgrad, also einem Ort nicht ganz unähnlich jenem in Paris Nanterre. Die Revolte breitete sich schnell ins Belgrader Zentrum aus und in andere Städte wie Zagreb und Ljubljana. Die Belgrader Hauptuni wurde besetzt und in »Rote Universität Karl Marx« umbenannt. Ein riesiger Unterschied bestand jedoch zwischen 68 in Jugoslawien und in anderen Ländern. Die Studenten in Jugoslawien sprachen sich nicht für einen kompletten Politikwechsel aus, sondern dafür, die auf der Ebene der Verfassung und der Gesetzgebung bereits bestehende Politik endlich wirklich umzusetzen. Mit anderen Worten, sie verlangten, mit der Selbstverwaltung ernst zu machen und praktizierten das auch gleich selbst. Neue Universitätsräte wurden gegründet, unabhängig von den Studentenverbindungen, die von der Liga der jugoslawischen Kommunisten dominiert wurden. Plenarsitzungen wurden eingeführt, in denen jede/r gleiches Rederecht hatte. Die selbstverwaltete Demokratie dauerte jedoch nur sieben Tage. Das Regime wandte eine geschickte Doppelstrategie an: einerseits wurde den Student_innen recht gegeben, andererseits begann eine stille Kampagne der Repression. Am siebenten Tag der Uni-Besetzung verkündete Tito im Fernsehen, dass die Studenten recht gehabt hatten, zu demonstrieren. Er selbst habe dabei versagt, die Selbstverwaltung wirklich umzusetzen. Jetzt werde man aber alles tun, um den Reformstau zu beheben. Sollte es nicht gelingen, werde er sogar zurücktreten. Den Studenten schlug er vor, nun da sie Recht bekommen hatten, nach Hause zu gehen und ihre Studien wieder aufzunehmen, und das taten die meisten auch. Zugleich jedoch wurden die sichtbarsten Köpfe der Studentenbewegung von ihren Positionen abgesetzt, unliebsame Zeitschriften dicht gemacht, oder ganze Redaktionen ausgetauscht. Als Teil dieser Doppelstrategie wurden auch neue Institutionen geschaffen, überall in Hauptstädten des ehemaligen Jugoslawiens wurden Studentenkulturzentren aufgemacht. Diese wurden zur Keimzelle einer neuen Kulturrevolution wo sich internationale Underground-, Musik- und Jugendkultur jugoslawischer Prägung austoben konnte, aber auch Performance, Installationen, Happenings. Hier wurde die Revolution des Alltagslebens noch am ehesten sichtbar gelebt. Doch bei den Studentenkulturzentren handelte es sich um Reservate, um kleine, vom Regime zugestandene Freiräume, die mit der Mehrheitsbevölkerung nichts zu tun hatten. Ab 1972, im Anschluss an die Niederschlagung des »Kroatischen Frühlings« wurde die Doppelstrategie erweitert: Repressionen gegen kleine kritische Gruppen, gegen Künstler und Kulturzeitschriften; zugleich aber mit Auslandsschulden finanzierter sozialistischer »Konsumerismus« für die Massen. Der Zeitraum 1972 bis 1974 wird als kritische Phase für Jugoslawien gesehen, als das Ende des jugoslawischen Sonderwegs. Es ging dabei nicht nur um das Scheitern der Selbstverwaltung als limitierte Form der innerbetrieblichen Mitbestimmung, sondern als politisches Experiment, als Fundament, auf dem die gesamte Gesellschaft aufsetzte. Laut Branislav Jakovljević[2] war es das Scheitern der Selbstverwaltung – mehr als alles andere – , das den Weg zur gewaltsamen Selbstzerstörung des Landes in den 1990er Jahren vorzeichnete.

Die Studentenbewegungen von 68 hatten mit Slogans wie »Alle Macht der Fantasie« oder »Seid realistisch, fordert das Unmögliche« zur Revolution des Alltagslebens aufgefordert. Dabei hatten sie jedoch kaum bestimmte Vorstellungen, wie diese Revolution aussehen sollte. Das blieb anderen überlassen, den Künstlern, den Hippies, den Kommunarden und anderen Experimentierern mit neuen Lebensräumen und Formen. 68 war ein Funke entzündet worden, der sich in der Welt verbreitete. Die Macht im Staat zu erlangen, konnte nicht Selbstzweck einer Revolution sein. Es ging um viel mehr, um Feminismus, Black Power, die Dritte Welt und die Befreiung der Sexualität – das radikal gesellschaftliche Imaginäre einer ganzen Generation. Diese Revolutionen – die sich selbst instituierenden Bewegungen – bestimmten für viele das Lebensgefühl der 1970er Jahre und wirken bis heute nach. Die Kritik und Revolution des Alltagslebens wurden aber auch in neue gesellschaftlich Bedürfnisse kanalisiert. Eve Chiapello und Luc Boltanski behaupten in ihrem einflussreichen Buch *The New Spirit of Capitalism*, dass die Energien von 68 letztlich nur zu neuen Produkten und Arbeitsweisen geführt haben, die nun den neuen Geist des (Info)Kapitalismus bilden. Während ich das schreibe, sitze ich in einem Coworking-Café in Berlin Kreuzberg. Wenn ich mich hier umsehe, so ist die These von Chiapello und Boltanski sicher nicht ganz unbegründet – hier kann man in cooler Atmosphäre am Laptop und mittls WiFi arbeiten – doch die Betonung liegt auf Arbeit, wie auch immer selbstverwaltet. Das Reich der Notwendigkeit und das Reich der Freiheit sind nun verschmolzen. Zugleich wäre es falsch, den Geist von 68 für diese neuen Entwicklungen allein verantwortlich zu machen. Die Kritik und Revolutionen des Alltagslebens haben einen Überschuss geschaffen, ein Reservoir an Utopien und Entwürfen. Nicht alle wurden in kapitalistische Produkte gemünzt, nicht alle wurden ausgelebt, gerade das muss uns heute wieder interessieren als Potenzial, das es anzuzapfen gilt.

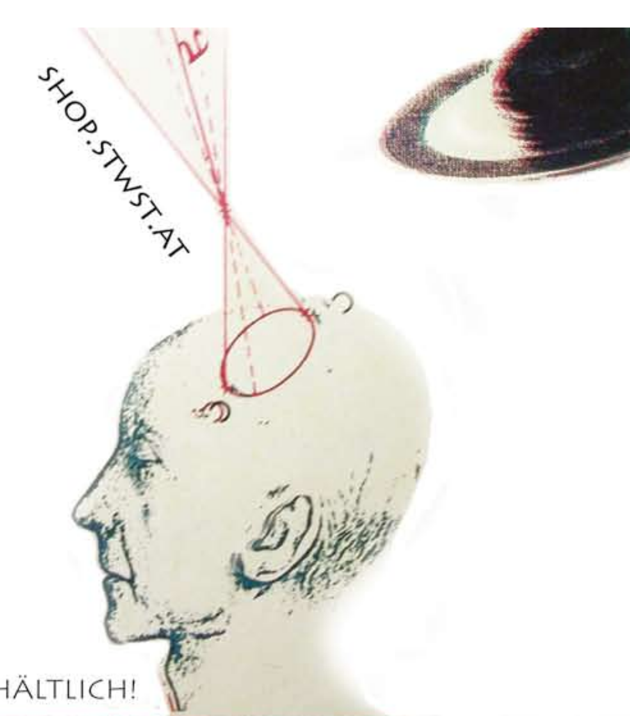
---

[1] Aus dem Englischen rückübersetzt

[2] Jakovljević, Branislav. *Alienation Effects: Performance and Self-Management in Yugoslavia*, 1945-91, 2016.

Armin Medosch ist Autor, Medienkünstler und Kurator.

Schwanken zwischen Theorie und Kritik

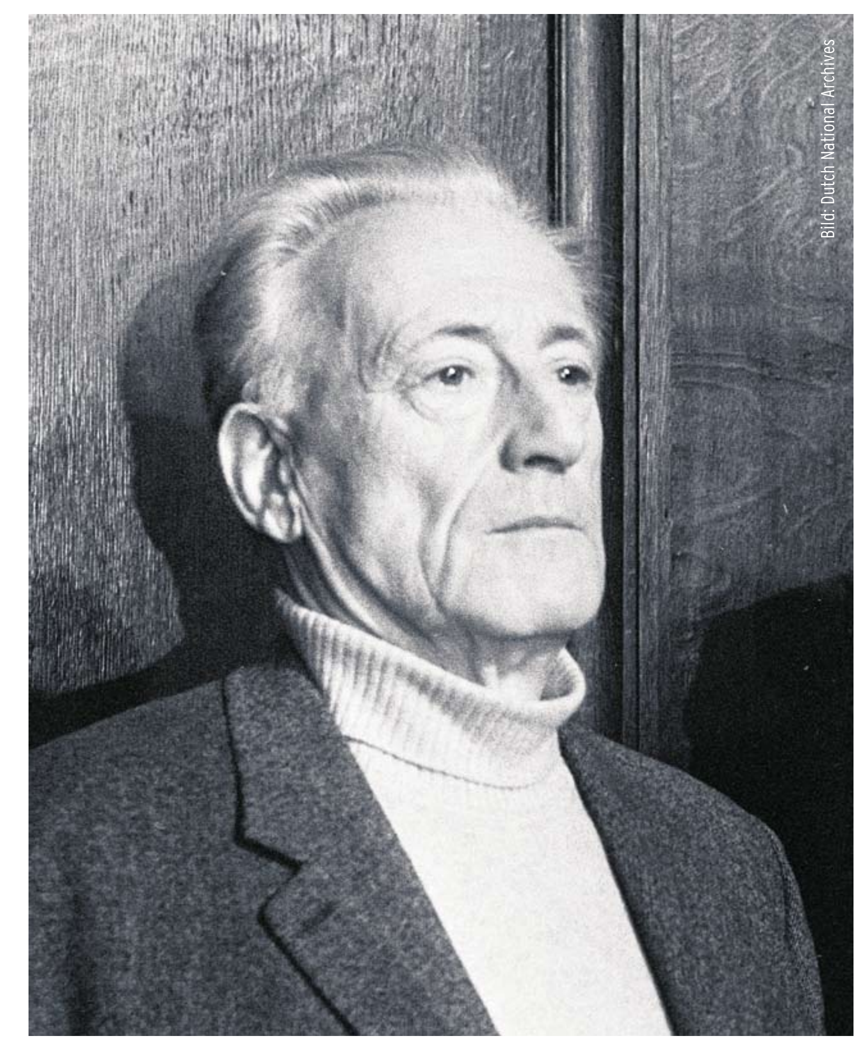
Paulette Gensler über Henri Lefebvres Fetischisierung des Alltagslebens.

Das banale Alltagsleben des Henri Lefebvre

Henri Lefebvre (1901–1991) ist im deutschsprachigen Raum vor allem durch gewisse Stadtbewegte wieder ins Szenebewusstsein gehoben worden. »Das Recht auf Stadt« – Titel des 1968 erschienenen Werkes Lefebvres[1] – avancierte in den letzte Jahren zum Slogan des urbanen Aktivvolkes ohne Raum. Vom Verlag Edition Nautilus wurde es praktischerweise in diesem Jahr neu herausgegeben.[2] Als Hauptwerk Lefebvres, der sich anfangs vor allem als Übersetzer zahlreicher Werke Hegels und Marxens – im Falle des Letzteren vor allem der Frühschriften – einen Namen gemacht hatte, gilt gemeinhin die »*Kritik des Alltagslebens. Grundrisse einer Soziologie der Alltäglichkeit*«.[3] In einer nahezu abenteuerlichen Editionsgeschichte, welche geprägt war durch den Verlust bzw. Diebstahl von Manuskripten und die Aufgabe ganzer Stränge der Arbeit, wurde die ursprünglich 1947 veröffentlichte und stark angefeindete Arbeit zwischen 1977 und 1981 als dreibändige und stark erweiterte Fassung neu herausgegeben.
Das für mehrere (eben nicht nur seiner) Schriften titelgebende »Alltagsleben« wurde nicht von Lefebvre entdeckt.[4] Obwohl das Motiv des längeren bekannt war, schien Lefebvre es wieder ausgraben zu müssen, was ihn die Tragweite bzw. Bedeutung seiner Arbeit dezent überbewerten ließ und eher auf die zeitgenössischen Umstände verweist. Implizit stellte er sich in eine chronologische Reihe: Nach Marx, dem Kritiker des Konkurrenzkapitalismus, und Lenin, jenem des Monopolkapitalismus, folge nun er mit der Kritik des »Organisationskapitalismus«. Schon dies verweist auf den schmalen und letztlich falschen Zeitkern seiner Arbeit. Wie vor ihm fälschlicherweise Marx und – nur halb wahr und somit letztlich auch komplett falsch – Lenin, wähnte er sich in einer Zeit der Umbruchstimmung, in der »die totale Revolution« eigentlich nur noch den letzten Anstoß bräuchte. Dabei ging es ihm nicht nur darum, Marx und Lenin zu »aktualisieren«, sondern vor allem Letzteren auch zu korrigieren, da dieser vergaß, die Entfremdung zu behandeln. Durch die Stärkung der marxschen Frühschriften in Verbindung mit einem soziologischen Blick sollte dies nun nachgereicht werden. Was ihn dabei auf den ersten Blick sympathisch erscheinen lässt, ist sein energisches Anschreiben gegen die Existentialisten, Strukturalisten, Stalinisten sowie Maoisten. Vor allem seine Fokussierung auf die Reklame und Sprache, den Sport, das Radio und Fernsehen wie auch die Bürokratie hat es erlaubt, ihn in die Nähe des auch in ideologiekritischen Kreisen überaus beliebten Guy Debord zu rücken. Beide können durchaus als die beiden französischsprachigen, linken Stimmen der Vernunft ihrer Zeit gelten, sofern man nicht vergisst, dass diese beiden Adjektive in der Verbindung eine maßgebliche Einschränkung darstellen.

Fetisch der Praxis

Lefebvres Ziel war »die Veränderung des Lebens bis ins Detail, bis in seine Alltäglichkeit.« (I, 228) Was eine Selbstverständlichkeit sein sollte, lässt den Kasseler Praxisphilosophen Schmied-Kowarzik aber pathetisch-differenziert – und durchaus im Sinne Lefebvres – verkünden: »Hier geht Henri Lefebvre – in stärkerem Rückgriff auf Marx – bewusst einen Schritt weiter als Adorno, indem er die Philosophie ganz in den Primat der Praxis zu stellen versucht und ein der menschlichen Praxis verpflichtetes Denken einfordert.«[5] Und tatsächlich haben Ressentiments gegenüber »einer durch und durch negativen Pseudokritik« bzw. einer »Hyperkritik« (I, 86) in dem Werk eine große Bedeutung. Solche Kritik sei wie die traditionelle Theorie, die das Alltagsleben entweder verschwieg oder schlichtweg verdammte, eine »Philosophie der Faulheit« (Ebd.), wobei er hierbei den Unwillen, die Welt zu verändern, mit der Unmöglichkeit, also Faulheit mit Ohnmacht, verwechselte. Bei aller Sartre-Kritik verfiel er doch der Aura des Engagements. Der Konflikt zwischen dem Zwang zu diesem und der gleichzeitigen Unfähigkeit, es wirklich zu leisten, zeigt sich im Charakter seiner methodischen wie auch programmatischen Grundlagenschrift äußerst deutlich. Die häufigste Formulierung würde in etwa lauten: Man müsste doch mal bzw. ich müsste/werde irgendwann einmal…
Eben deshalb sei es hier erlaubt, sich eine Bemerkung Horkheimers über den ebenfalls größtenteils zu Unrecht in den siebten Himmel gelobten Alfred Sohn-Rethel zu borgen. Denn auch für Lefebvre gilt, dass er »seine Thesen stets als Problemstellungen für künftige Unternehmungen vorträgt und dadurch den Anschein erweckt, als werde alles, was er sagt, einmal echt wissenschaftlich gestützt, und es handle sich vorläufig nur um Hypothesen. Der szientivische Kredit, den er auf solche Weise in Anspruch nimmt, muß aber abgeschrieben werden, wenn man sich klarmacht, daß eben die Arbeitsweise […] gegen die Erwartungen auf solche künftigen Beweise zeugt. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, daß ich den Mangel an Beweisen im positivistischen Sinn nicht gegen [ihn] ins Feld führte, bezöge sich die Arbeit nicht selbst fortwährend auf solche

Gefangen in der Aura des Engagements: Henri Lefebvre

Verfahrungsweisen. Es scheint mir auch, daß man diese Schwierigkeiten bei [ihm] nicht etwa einfach ausmerzen kann, sondern daß sie aus einer tiefen inneren Unklarheit stammen, die sich auch mit der Zeit nicht geben wird.«[6]

Obwohl man Lefebvre wahrlich keine mangelnde Produktivität vorwerfen kann, ziehen sich gewisse Unklarheiten durch das gesamte Œuvre – wie das penetrante Schwanken zwischen Bilderverbot und konkreter Utopie, zwischen Entscheidungspathos und dessen Kritik sowie zwischen unzähligen Bestimmungen (»Definitionen«) des Alltagslebens. Die Polemiken gegen Strukturalisten und Existentialisten waren zwar der Form nach energisch, inhaltlich jedoch recht versöhnlich. Da er selbst sich nicht im Klaren war, ob er wirklich eine Kritik oder doch viel eher eine Theorie der Gesellschaft und des Alltagslebens anstrebte, wusste er auch nicht zu unterschieden zwischen Systematik und Urteil. Dass es sich beim Werk Lefebvres um »leider unsystematische und begrifflich konfuse Schriften, eine Art linker essayistischer Kulturkritik mit manch treffendem Einfall«[7] handle, wie Hans Joas in seiner Einleitung zu Agnes Hellers »Das Alltagsleben. Versuch einer Erklärung der individuellen Reproduktion« meint, ist jedoch grober Unfug, wiewohl es als durchaus repräsentativ für die Urteile über Lefebvre gelten kann. Ganz im Gegenteil werden jedoch das Alltagsleben und die Kritik an diesem von Lefebvre mit »System« geradezu überfrachtet. Hierbei ist er durchaus Vulgärhegelianer, für den »das Negative eben so sehr positiv ist.«[8] (Vgl. I, 105) Eben solche Annahme führt ihn zu der Veranlassung, beständig einzufordern, dass die Kritik des Alltagslebens als »radikale« um jeden Preis nur eine »optimistische« (I, 21) »konstruktive« (I, 150), bei ihm meist »positive« (I, 86)[9] sein könne. An solch einer versuchte er sich über Jahrzehnte auch fleißig und stolperte eifrig mit »Funktionen« über »Felder« und »Ebenen« hin zu all den noch zu entwickelnden Theorien. Die spätere (bzw. je nach Lesart der Editionsgeschichte parallele oder gar frühere) Schrift »Das Alltagsleben in der modernen Welt«[10] vermag es zwar, gewisse Elemente der »Kritik« grob zu illustrieren. Sie entfaltet sie jedoch dadurch noch lange nicht. Auch die ständigen Selbstkorrekturen – so ehrlich sie zwar seien – sprechen nicht unbedingt für den Gehalt der Schriften. Dass jede neue Editionsstufe der »KdAl« weite Teile der vorangegangenen relativiert, beweist nur, dass Lefebvre sich viel zu sehr auf Epiphänomene konzentrierte, die er in ein System zu zwingen versuchte. Es bleibt eine bebilderte Systematik ohne Gehalt. Viel eher als die »Einfälle« »treffend« sind, ist das Motiv als prinzipiell löblich zu betrachten: die Trauer ob des Zurückbleibens des Lebens hinter dem Möglichen - »ein Unbefriedigtsein, das bis ins kleinste Detail der Tage dringt« (I, 128) Nur blieb die Kritik Lefebvres letztlich genauso aus wie die Revolution, die sie begleiten oder anleiten sollte. Was hingegen blieb, waren die »bewussten Konsumenten« aus dem Gefolge der von ihm gefeierten Protestbewegungen.

Zurück zum Alltagsleben

Stephan Grigat hat in einem etwas älteren Artikel ganz richtig festgehalten: »In der Alltäglichkeit des Lebens der Menschen in der bürgerlichen Gesellschaft materialisiere sich der Fetischismus der objektiven Gedankenformen aus der Ökonomie. Daher soll er nach Lefebvre und Debord auch dort, im Alltagsleben der bürgerlichen Subjekte, durchbrochen werden.«[11] Dabei ist auch die Kritik der politischen Ökonomie Marxens durch die Schilderungen der Zustände der Arbeiter keineswegs nur illustriert, sondern wird durch diese Darstellungen entfaltet. Durch das konkrete Leid rechtfertigt sich die Kritik durch Darstellung. Soziologie im emphatischen Sinne wäre unter anderem ein Ausbuchstabieren jener oft in Nebensätze und Fußnoten verbannten Ausführungen Marxens, die sich zum Bedürfnis äußern.[12] Grigat schrieb, dass Debord und Lefebvre »den Alltag als jene Sphäre [betrachten], in der die Veränderung ansetzen muss.«[13] Zumindest im Falle Lefebvres handelt es beim Alltagsleben jedoch um keine »Sphäre« im strengen Sinne. Vielmehr liefert er äußerst schwammige Bestimmung des Alltagslebens, dem er sich vor allem über Analogien nähert – es sei der »Rest«, also »das, was bleibt« (I, 104), sowohl das »Banale« als auch »Residuum«. Die Kritik des Alltagslebens ist nun keine reine Kritik der Freizeit allein, die er vor allem aufgrund ihres passiven Charakters verurteilt.[14] Zwar assoziiert er das Alltagsleben über weite Strecken durchaus mit der Konsumtionssphäre und doch »definiert sich das Alltagsleben als Totalität«, da es irgendwie »Schnittpunkt, Verbindungsglied und gemeinsames Gebiet« (I, 104) des Ganzen sei. Eine der konkretesten Bestimmungen des Alltagslebens durch Lefebvre wäre schließlich »der Zusammenhang von Bedürfnis, Arbeit und Genuß« (II, 40). Was er jedoch nicht erwähnt – und es bleibt ungewiss, inwiefern ihm dies überhaupt aufschien – ist, dass dies schlichtweg den ins Individuum verlagerten Zusammenhang von Zirkulation, Produktion und Konsumtion – also die kapitalistische Produktionsweise – darstellt. Auch wenn er fordert, man möge eher von einer »Spirale« des Alltags statt »von einem Kreis« (III, 20) sprechen, kommt nicht zutage, dass eben diese Formulierung schon bei Marx als Symbol der Akkumulation des selbstverwertenden Wertes dient. Ableiten ließen sich ferner »Entfremdung [aus dem Tausch], Privation [aus der Arbeit] und Frustration [aus dem Konsum]« (III, 20)[15]
Um es kurz zu machen: Das eigene mit gewissem Stolz hervorgehobene »Dialektisieren« (III, 84) entspricht ziemlich prägnant, aber völlig bewusstlos dem kritisch gemeinten »Vernünfteln«, das Kant gewissen Zeitgenossen attestierte. Solcher Art Verdopplung der Wirklichkeit lässt das Postulat einer Potenz im Alltag keineswegs glaubwürdiger erscheinen.

Die Banalität der Revolution

Gern wird Lefebvre in einem Punkt in einen Gegensatz zur Kritischen Theorie gesetzt, wobei sich vor allen auf die Diagnose eines »universalen Verblendungszusammenhangs« gestürzt wird. Dazu wiederum ein Praxisphilosoph – diesmal Horst Müller: »Diesem schlechten Totalitätsdenken entgegen insistierte Lefebvre auf untilgbaren Residuen, die in den Sphären gesellschaftlicher Wirklichkeit existieren.«[16] Wie Lefebvre selber weiß, handelt es sich bei solchen Aussagen wie jener Adornos um »Tendenzen« (II, 145). Die begründete Übertreibung der Kritischen Theorie[17] ist jedoch in eben dieser Tendenz als realitätsgerechter zu betrachten als der Alltagsfetisch Lefebvres und sein Postulat, dass das Alltägliche, da es niemals vollständig integrierbar sei (was – hoffentlich – richtig ist), wie von selbst zur Kritik des Ganzen treibe bzw. diese selbst darstellen würde (was wiederum – leider – völliger Unsinn ist. Lefebvre entschied sich ganz bewusst für den Primat von »Taktik und Strategie« (u.a. II, 150ff), dachte jedoch, dass seine Analyse davon nicht affiziert würde. Es schien ihm schlichtweg nicht aufzugehen, dass das eher technisch verstandene »Mögliche« eine notwendige, aber eben

keine hinreichende Kategorie ist; dass also der Fakt, dass ein Reich der Freiheit ohne Hunger nach dem Stand der Produktivkräfte möglich wäre, es dadurch noch nicht wahrscheinlich wird. Obwohl er ausgerechnet in Zeiten der »seelischen« Subsumtion unter das Kapital die Existenz des Unbewussten strikt leugnet (bspw. I,27), muss er es letztlich doch völlig verzerrt rehabilitieren und in sein System integrieren, um eine Potenz und Widerspenstigkeit im Alltagsleben zu begründen: »Wir gelangen somit dazu, das Unbewusste zu relativieren, es gesellschaftlich zu begreifen, indem wir es mit dem Begriff des [...] Alltäglichen verbinden.« (II, 187) In diesem Sinne wird der Alltag mit der *Aura* des Unbewussten identifiziert.

Das zweifelhafte Verdienst von Lefebvres Alltagskritik besteht im Endeffekt darin, dass er sowohl die Ökonomie als auch die Psyche aus der Betrachtung verbannte. Eben deshalb – weil er die Kritik der politischen Ökonomie im schlechten Sinne banalisierte und das Alltagsleben fetischisierte – avancierte er zum Vordenker der Protestbewegten. Ihm und seinen Adepten wäre entgegenzuhalten: Dass das Unwesen bis in den Alltag und sogar die Sprache reicht, ist wahr, heißt aber nicht, dass es (allein) dort durch »Aneignung« aufzuheben wäre. Alles andere ist konstruktive, positive Dialektik – mithin Indiz falscher Hoffnung.

---

[1] Gerade die dezidiert nicht juristische, sondern moralische Bestimmung dieses »Rechts« hat es für die Protestbewegung so verführerisch gemacht.

[2] In Frankreich schon 2009 vom Anthropos-Verlag.

[3] Angaben im Text beziehen sie sich auf eben jenes Werk: Lefebvre, Henri: Kritik des Alltagslebens. Grundrisse einer Soziologie der Alltäglichkeit. Band I–III. München 1974. (Band, Seitenzahl)

[4] Schon 1904 erschien eine der unterschätztesten Schriften Freuds: die »Psychopathologie des Alltagslebens«, deren Lektüre einigen Leuten endlich abgewöhnen könnte, vom angeblich spezifisch »freudschen« Versprecher zu palavern. Wenig später begann W. Fred eine Sammlung unveröffentlichter journalistischer Aufsätze Balzacs für den Georg Müller Verlag zu editieren, welche dort unter dem Titel »Physiologie des Alltagslebens« 1912 veröffentlicht wurden. 1923 erschien Trotzkis »*Fragen des Alltagslebens*« als Sammelband mit Artikeln aus der Prawda, die später um andere Aufsätze erweitert unter dem Titel »Die Kultur der Übergangsperiode« in die Gesamtausgabe übernommen wurden. Roland Barthes 1957 veröffentlichten »Mythologies« wurden schließlich 1964 als »Mythen des Alltags« ins Deutsche übertragen (vollständig erst 2010).

[5] Schmied-Kowarzik, Wolfdietrich: Kritische Philosophie im Primat gesellschaftlicher Praxis. In: Gedenkschrift für Hermann Schweppenhäuser, 2016. S. 280.

[6] Brief an Adorno vom 24.5.37; In: Horkheimer: HGS 16. S. 370

[7] Heller, Agnes: Das Alltagsleben. Versuch einer Erklärung der individuellen Reproduktion. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1988. S. 7

[8] Hegel: Wissenschaft der Logik Band 1, S. 25

[9] Völlig zu Recht wird man von Google direkt auf Esoterikseiten verwiesen, wenn man dieses Begriffspaar eingibt.

[10] Lefebvre, Henri: Das Alltagsleben in der modernen Welt. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1972

[11] http://jungle-world.com/artikel/2001/19/25829.html

[12] »Andererseits ist der Umfang sogenannter notwendiger Bedürfnisse, wie die Art ihrer Befriedigung, selbst ein historisches Produkt und hängt daher großenteils von der Kulturstufe eines Landes [...] ab. [...] [So] enthält also die Wertbestimmung der Ware Arbeitskraft ein historisches und moralisches Element.« MEW 23, S. 185.

[13] http://jungle-world.com/artikel/2001/19/25829.html

[14] Der eingeforderte aktive Charakter ist heute u.a. durch Facebook und Co auf widerliche Weise verwirklicht.

[15] Diese Systematik der Trinität wird von Lefebvre ferner auf die Struktur der Klassen übertragen. So gäbe es »den Menschen des Bedürfnis (der keine Arbeit hat), den Menschen der Arbeit (der wenige Bedürfnisse und geringen Genuss hat) und den Menschen des Genusses (was nicht heißt, dass er die Fülle des Genuss erreicht).« (III, 19)

[16] Müller, Horst: Das Konzept PRAXIS im 21. Jahrhundert. Karl Marx und die Praxisdenker, das Praxiskonzept in der Übergangsperiode und die latent existierende Systemalternative. Norderstedt 2015. S. 282

[17] Vgl. Adorno: AGS 4, S. 567

Paulette Gensler lebt und schreibt in Berlin. Momentan versucht sie sich an einer größeren Arbeit über »Linke Hunde bzw. den dog turn speziell, aber nicht nur, in der Linken«.

Digitales Stadtwerkstatt-Archiv

Teile des digitalisierten Stadtwerkstatt-Archivs wurden bereits im September bei STWST48x2 gezeigt. Diesen November war die Stadtwerkstatt damit bei Piksel16 in Bergen (NO) eingeladen.

Aus dem Katalogtext: »The Stadtwerkstatt Archive is a collection of videos in all formats since 1984. More than 880 tapes are registered and many more are not yet localized. The tapes show mostly highlights of the early years of Stadtwerkstatt. For example *Automaten TV* 1989, a livebroadcast on 3Sat, a cooperation between TV-Stations in Germany, Austria and Switzerland. Or *Checkpoint 95*, a interactive livebroadcast in Europe (3Sat), in eleven timezones of the Soviet Union and in three timezones of the USA. Or *Clickscape 98*, an interactive project within the Ars Electronica Festival 1998 where an illuminated building facade became an internet-controlled message board. In 2014 Stadtwerkstatt started to digitize the archive - so far 117 videos have been processed and many more are waiting to be proofed and archived.«

Nach der Kapitulation

Ein Gespräch mit dem Literaturwissenschaftler Jürgen Link über die Versenkung Griechenlands, Geschichtsverbote und die Normalisierung extremer Parteien. Von *Florian Neuner*.

Jürgen Link, emiritierter Professor für Literaturwissenschaften an der TU Dortmund, hat nicht nur einen *Versuch über den Normalismus* vorgelegt, sondern auch den experimentellen Roman *Bangemachen gilt nicht auf der Suche nach der Roten Ruhr-Armee. Eine Vorerinnerung.* Er gibt die Zeitschrift *kultuRRevolution* heraus und kommentiert auf seinem Blog bangemachen.com aktuelle Entwicklungen.

Neuner: Dein jüngstes Buch *Anteil der Kultur an der Versenkung Griechenlands* bringt im Untertitel auf provokante Weise die Namen Hölderlin und Schäuble zusammen. Wie kann uns Hölderlin-Lektüre bei der Analyse der deutschen Griechenland-Politik helfen?

Link: Der Konflikt zwischen der deutschen Regierung, die auch in Brüssel hegemonial ist, und der griechischen Seite, und zwar von Beginn der Krise 2009 an, war gekennzeichnet durch eine Art »Geschichtsverbot«. Das erwies sich besonders in den geradezu hysterischen Aufschreien des hegemonialen mediopolitischen Diskurses in Deutschland, sobald an die Schuld, aber auch an die Schulden, gegenüber dem von Hitler besetzten Griechenland erinnert wurde. Es war, als ob die deutsch-griechischen Beziehungen erst 2009 oder 2010 begonnen hätten. Wenn an das Londoner Schuldenabkommen von 1952 erinnert wurde, in dem die noch vom 1. Weltkrieg datierenden deutschen Schulden größtenteils erlassen wurden – oder wenn gar erwähnt wurde, dass Deutschland durch das 2+4-Abkommen jede Kriegsentschädigung für den 2. Weltkrieg einfach weggetrickst hatte, erfolgte nach kurzem Aufheulen Funkstille. Es hieß: Alles ist international geregelt, das »Thema existiert nicht mehr«. Die griechischen Schulden sind etwas ganz anderes, die verstoßen gegen die heutige »europäische Hausordnung«. Diese Art Geschichtsverbot entsprach auch einer weit verbreiteten pseudolinken Mentalität, die um die Formel kreist, wir lebten (»gottseidank!«) in einer post-nationalen Epoche, und man solle um Gotteswillen nicht wieder in den alten »Nationalcharakteren« und nationalen Mythen herumrühren, wir dürften die griechische Misswirtschaft nicht mit der deutschen Geschichte entschuldigen oder gar entschulden.

Der Fall Griechenland ist deshalb so exemplarisch, weil dieses Land überhaupt erst so etwas wie eine europäische »Leitkultur« geschaffen hat. Das habe ich in meinem Bändchen in Form einer Satire auf den Punkt gebracht: Dort sollen deutsche Politiker für die Benutzung griechischer Wörter eine Lizenzgebühr in einen »Rettungsschirm« einzahlen, und ich stelle Frau Merkel happige Rechnungen aus. Auch Herr Schäuble müsste schwer »bluten«. Nun kann man sagen: Das ist Altgriechenland, und das »klientelistische« Neugriechenland hat damit nichts zu tun. Wieder ein Fall von Geschichtsverbot, und da bin ich bei Hölderlin. Denn der interessierte sich keineswegs nur für Alt-, sondern intensiv auch für Neugriechenland. Der Protagonist seines Romans Hyperion ist ein neugriechischer Revolutionär, dessen Aufstand scheitert, der als »Asylant« nach Deutschland fliehen muss, der den deutschen »Nationalcharakter« erlebt und in einer harten Polemik kritisiert und der es schließlich vorzieht, lieber in seiner Heimat im Untergrund und Lebensgefahr zu existieren als in Deutschland. Übrigens hätte Schäuble persönlich mir ein tolles Motto geliefert, das leider zu spät kam: In seinem Gespräch mit Jauch in dessen letzter Politshow Ende 2015 sagte er bezüglich der Krise: »Mein schwäbischer Landsmann Hölderlin hat gesagt: Wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch. – Aber deshalb muss man ja nicht gleich verrückt werden.« Kommentar überflüssig – der Sprecher brach sein Geschichtsverbot übrigens ausschließlich, um mit seiner Halbbildung anzugeben.

Opfer des SS-Massakers von Distomo 1944

Ich versuche in meinem Buch eine Lektüre von »Patmos«, aus dem der Vers stammt, und zeige die Relevanz eines von Hölderlin radikal umgedeuteten, »griechischen« Jesus –wiederum für die Moderne, für uns. – *Hyperion* wurde 1822 im Zuge der deutschen philhellenischen Bewegung neu aufgelegt und spielte darin eine wichtige Rolle. Der deutsche Philhellenismus beruht auf der Einsicht, dass es eine teilweise Kontinuität zwischen Alt- und Neugriechenland gibt und dass die deutsche Kultur in einer unlöslichen Symbiose mit beiden existiert. Schäubles und Merkels Politik der »Versenkung« Griechenlands, wie ich sage, muss als Todsünde gegen den deutschen Philhellenismus betrachtet werden. Es ist unfassbar, dass ein ganzes Drittel des griechischen Volkes ohne medizinische Versorgung und an der Nahrungsgrenze leben muss, nur weil die deutschen Finanzeliten und ihre politischen Vollstrecker sich weigern, »nicht tragfähige« Schulden zu streichen, aus denen aber auf ewig enorme Zinsen zu zahlen sind, die jede Sozialpolitik in Griechenland auf Jahrzehnte unmöglich machen. Ein Deutscher oder eine Deutsche, die Hölderlins »Deutschenschelte« gelesen haben, werden den aktuellen deutsch-griechischen Konflikt mit sehr anderen, historisch informierten Augen sehen.

Neuner: Das erste Halbjahr 2015 war geprägt von der Aufregung über die unbotmäßige griechische Regierung mit ihrem Kurzzeit-Finanzminister Varoufakis, ab dem Spätsommer dominierte dann die sogenannte Flüchtlingskrise die Berichterstattung in Österreich und Deutschland. Wie hängen diese beiden Themen zusammen?

Link: In der Tat war die erste Jahreshälfte 2015, vor der Kapitulation des Alexis Tsipras gegenüber der Erpressung mit dem Grexit durch Berlin und Brüssel in der langen Nacht von 12. auf den 13. Juli, durch ein einmaliges fast tägliches mediales Trommelfeuer gekennzeichnet. In sorgfältigen Diskursanalysen, die im Schwerpunktheft »Hellas im medialen Zyklopenblick« der Zeitschrift *kultuRRevolution* nachgelesen werden können, wurde die zyklopische Einäugigkeit dieses Trommelfeuers belegt. Man muss sich vorstellen, dass in diesem halben Jahr allein 74 TV-Talkshows auf die Regierung Tsipras I –Varoufakis eindroschen. In sieben davon wurde Varoufakis als »Zocker« und »Pokerer« vorgeführt. Wie kamen die Showmaster darauf? Sie hatten das »Zocken« in der Finanzkrise gelernt, in der die Banker »gezockt« hatten – und jetzt waren die Griechen, die von den Bankern einen Schuldenschnitt forderten, selber die »Zocker«! Die Böcke wurden zu Gärtnern gemacht und die Gärtner zu Böcken. Auch im Rest dieser Shows, ebenso wie in den Printmedien zwischen *BILD* und *FAZ*, erschien Varoufakis als »Raffke« (woher stammte das »raffende Kapital«? Sie wissen es nicht: Geschichtsverbot!) und fragte *BILD*: »Der Russe oder der Grieche: Wer ist gefährlicher für uns?« (Fotos von Putin und Tsipras). Und nach der Kapitulation im Juli wurde dann tatsächlich von heute auf morgen das »Thema« Griechenland »abgehakt«: Der neue Tsipras II war ja einfach eine Fortsetzung von Samaras und erfüllte »normal« die Vorgaben aus Brüssel, das war »kein Thema« mehr. Kurz danach kam dann das »Thema« Flüchtlinge. Wie aus heiterem Himmel stellten die deutschen Medien plötzlich im August und September einen »Tsunami« von Flüchtlingen auf der »Balkanroute« fest. Die große Frage lautet also: Warum war die Flucht über die Balkanroute in der ersten Jahreshälfte 2015, als sie sich entwickelte und bereits in die Hunderttausende ging, »kein Thema«? Man stelle sich vor, Merkel hätte gleichzeitig mit den Verhandlungen mit Tsipras I und Varoufakis in Brüssel bereits mit Erdogan über einen »Flüchtlingsdeal« verhandelt, der ja Griechenland als Dritten direkt betraf? Wäre dann das Prinzip »keinen Cent Schuldenerlass für die Pleitegriechen« auch nur einen Tag länger durchzuhalten gewesen? Eine wesentliche Ursache für den »aufgelaufenen Stau« war also die Berliner Entscheidung, die Massenflucht erst dann zum Thema zu machen, wenn Tsipras kapituliert hätte.

Neuner: Du hast, noch im griechischen Wahlkampf Anfang 2015, einen Appell »für eine faire Berichterstattung über demokratische Entscheidungen in Griechenland« gestartet. Das mindeste, was man aus heutiger Sicht sagen kann, ist, dass sich in den sogenannten Leitmedien niemand um Fairness bemüht hat.

Link: Das Ziel des Appells war im Grunde, die Stimmen eines Bundes zwischen direkt betroffenen Deutschgriechen (es sind zwischen 300.000 und 400.000 griechische Einwanderer) und »altdeutschen« Philhelleninnen hörbar zu machen. Ein wesentlicher Punkt dabei war die Einbeziehung der deutsch-griechischen historischen Dimension, bis hin zu Hölderlin. Ein wesentliches Argument war vor allem die Analogie zwischen der Sparpolitik von Brüning, die zur Verelendung in Deutschland vor 1933 und zur Machtergreifung Hitlers führte, und der Griechenland diktierten Sparpolitik, die zu noch höherer Arbeitslosigkeit geführt hat als selbst unter Brüning. Brüning war Christdemokrat wie seine Enkel Schäuble und Merkel. Das Gewicht des Appells wuchs während des Halbjahres der Verhandlungen stetig an, Internetmedien zitierten ihn und beinahe hätte sogar ZEITonline ein bereits fertiges Interview gebracht, das allerdings »von oben« gestoppt wurde (dokumentiert in meinem Buch). Ich vermute, dass das Brüning-Argument ausschlaggebend war, das ja dem gesamten mediopolitischen Trommelfeuer die Trommel gründlich kaputt macht. Die Wirkung des Appells hätte meines Erachtens dennoch weiter wachsen können – es wurde ihr durch die Kapitulation von Tsipras I natürlich der Boden entzogen.

Neuner: Jetzt könnte man sich angesichts des Rechtsrucks in beinahe ganz Europa fragen, warum die selbsternannten Brüsseler Eliten mit Denormalisierungstendenzen von rechts weniger Probleme haben als mit solchen von links, warum sie – zurecht oder nicht? – zu glauben scheinen, FPÖ, AfD, FN und Consorten ließen sich leichter »normalisieren«.

Link: Das sehe ich nicht so. Berlin und Brüssel haben mit dem sogenannten Rechtpopulismus ebenfalls erhebliche Probleme. Man muss dazu einen Blick auf das normalistische Funktionieren der Demokratie werfen, die man als Normaldemokratie bezeichnen kann. Sie funktioniert nach dem Schema Links-Rechts-Mitte-Extreme. Idealerweise sollen wir so wählen, dass eine linke plus rechte »Mitte« bis zu zwei Drittel der Sitze bekommt, und dass die »Extreme« auf beiden Seiten unter 5 Prozent bleiben (deshalb in Deutschland die 5-Prozent-Klausel). Wenn nun die »Mitte« abschmilzt und die »Extreme« wachsen (U-Form), herrscht politische Denormalisierung. Man bemüht sich dann, zum Beispiel mittels eines »Fundi-Realo-Spiels« wie bei den Grünen, um Normalsierung einer zunächst »extremen« Partei. 2000 wurde Haider von Frankreich zuerst noch als »extrem« codiert, von Deutschland von Anfang an als »populistisch«. Mit dem »Populismus« wurde eine neue Größe ins Spektrum eingebaut, die sozusagen auf der Normalitätsgrenze wackeln kann: Man kann sie reinholen oder raushalten. »Extrem« ist jeder Antagonismus zur Hegemonie aus NATO, Großkapital, Großmedien, Kirchen, Gewerkschaften und Normalparteien. Marine Le Pen in Frankreich will aus dem Euro und der EU austreten und die Masseneinwanderung umdrehen. Das ist antagonistisch und kann kaum so einfach normalisiert werden wie Tsipras I zu Tsipras II.

Neuner: Das größte Problem scheinen für EU-Europa demokratische Elemente zu sein. Sobald irgendwo das Volk »falsch« abstimmt, wie in Griechenland und Großbritannien, oder ein Parlament wie das der Wallonie nicht den Vorgaben aus Brüssel folgt, macht sich Empörung breit und wird laut darüber nachgedacht, wie diese Entscheidungen ausgehebelt werden könnten – Demokratie als größte Bedrohung der Normalität?

Link: Ja sicher, das ergibt sich aus der Tendenz zur Krise der Normaldemokratie, die ich eben beschrieben habe. Je weniger glatt sie funktioniert, umso größer wird die Versuchung für die »Entscheidungseliten«, sogar die Normaldemokratie einzuschränken in Richtung eines notständischen Ermächtigungsregimes. In der Weimarer Republik konnte man sich dabei auf die Souveränität des Reichspräsidenten stützen (Carl Schmitt theoretisch und Brüning praktisch) – heute gibt es eine klare Tendenz, dazu die EU-Bürokratie zu benutzen. So wollte Schäubles rechte Hand Oettinger im Sommer 2015 den Notstand über Griechenland verhängen und einem EU-Kommissar große Teile der Regierungsgewalt übertragen. Oettinger wird jetzt Haushaltskommissar und Vizepräsident der EU.

Jürgen Link: »Anteil der Kultur an der Versenkung Griechenlands. Von Hölderlins Deutschenschelte zu Schäubles Griechenschelte« Königshausen & Neumann, Würzburg 2016

Florian Neuner kuratiert in der Galerie MAERZ die Reihe maerz_sprachkunst *und gibt gemeinsam mit Ralph Klever die Zeitschrift* Idiome. Hefte für Neue Prosa *heraus.*

Zu der mearz_sprachkunst-Veranstaltung im Herbst war unter anderen Jürgen Link eingeladen. Im Heft 9 der *Idiome* sind ebenfalls Texte von Jürgen Link abgedruckt. Über die Galerie MAERZ erhältlich.

Die Einsamkeit der Ethnologen

Felix Riedel über den Alltag der Ethnographie.

Der Alltag der ersten Baseler Missionare an der Goldküste im 19. Jahrhundert war der Tod. Fast alle der Ankömmlinge erlagen Tropenkrankheiten.[1] Auch wenn seit der Entdeckung der Bakteriologie und der Impfungen Westafrika nicht mehr als »white man's grave« gilt, geht Feldforschung an die Substanz. Chininabusus zur Vorbeugung und Behandlung von Malaria machte der Sudanforscher Edward E. Evans-Pritchard in den 1930ern für seine partielle Taubheit verantwortlich. Heute sind die Mittel (Malarone, Doxycyxlin, Lariam) raffinierter geworden, Nebenwirkungen wie Depressionen, Magenbeschwerden oder Lichtempfindlichkeit der Haut blieben. Sie bilden das Hintergrundrauschen von ethnographischen Feldforschungen. Dazu kommen kleinere Fieberinfekte, Diarrhoen, und bei vielen die vom permanenten Schwitzen ausgelöste Miliaria, ein stechender Hautausschlag. Auch das wäre auszuhalten, wenn man wenigstens schlafen könnte. Selbst im vergleichsweise ruhigen ghanaischen Cape Coast dröhnen jede Nacht die Bässe aus den Diskos. Tagsüber plärren die Gospels der Beerdigungen und die übersteuernden Lautsprecher der evangelikalen Kirchen durch die Straßen. Jeden Morgen um vier schreit der Muezzin seine Trauer über die ihm von Allah auferlegte Schlaflosigkeit in die Nacht. Um halb sechs beginnen die Autowerkstätten auf Metall herumzuhämmern und geflickte Motoren zu testen, Taxiverkehr setzt mit seinem typischen Hupen ein. Ohrenstöpsel helfen nichts gegen diese Kakophonie. Auch der Geruchssinn leidet: ständig ziehen Schwaden der Müllfeuer durch die Luft. Weil Recycling ein Mythos ist und professionelle Müllentsorgung immer teuer ist, wird die Unmenge an Plastik aus Einkaufstüten und Trinkwassertüten eben verbrannt, oder besser gesagt: verschwelt. Kein Fabrikarbeiter in Europa würde legal in solcher Luft arbeiten dürfen – Ethnologen aber nehmen die Umweltbelastung ebenso stoisch hin wie das Hautkrebsrisiko oder die tägliche Gefahr, in einem der Schrottautos einen der Unfälle zu erleiden, die für die ausgebrannten und zermatschten Wracks von Autos, Lastwagen und Reisebussen am Straßenrand verantwortlich sind.

Alltag der Ethnologie ist auch, dass man über all das nicht spricht – es gilt als Betriebsgeheimnis. Eine arbeitsrechtlich einigermaßen abgesicherte Feldforschung mit Risikozulagen und Familienzuschlägen würde so teuer, dass sie von der Streichung bedroht wäre. Und wie sollte man sonst die jungen Studentinnen und Studenten, Forscherinnen und Forscher in unbezahlte Mehrarbeit und extremen Stress locken, wenn vorab allzu viel Negatives bekannt würde. Schön und spannend wird die schlechtbezahlte Feldforschung wenigstens sein, regelrecht unfein ist, sein eigenes Leid zu beklagen. Rasch wird man, wie der Autor dieses Textes, von Vorgesetzten als »wehleidiger Besserwisser« abgestempelt. Wenn einem das idyllische Ghana schon »zu viel« ist, dann ist ja die Ethnologie insgesamt eher der falsche Beruf, so das Credo der Hartgesottenen, die Leiden aushalten indem sie Leidende abwerten. Insgeheim ist auch allen klar, dass Kinder einer solchen Umgebung auszusetzen unverantwortlich ist. Feldforschung mit Familie im subsaharischen Afrika ist daher eine Seltenheit, wer Kinder bekommt, ist unprofessionell und daher verschmerzbarer Verlust für die »cutting edge«-Wissenschaften oder man muss umsatteln auf Karibik, Südeuropa und Südostasien, wo wenigstens das Essen vorzüglich ist.

Fotos: Felix Riedel

Plastikverbrennung am Strandhotel, Prampram, Ghana.

Aber auch, wer das Alltägliche der Anderen als Elend reflektiert, wird geächtet: dann hat man eben ein »white Mans-Burden«-Syndrom. Die »Anderen« leiden nicht, sie sind kreativ. Grundsatz von Ethnologie heute ist, dass man es ausschließlich mit gewitzten Leuten und ihren »alternativen« Weltsichten in einer »pluralen Moderne« zu tun hat. Hexenjagden etwa sind entweder ein Produkt des Kolonialismus, des Neoliberalismus oder subversive Umverteilung von Reichtum, nie jedoch Ideologie, gegen die man aufklären könnte. Interveniert man aber nicht, dann hat man gegen Ethikrichtlinien in der Forschung verstoßen, die einen zur Meldung von Umweltzerstörung und Menschenrechtsverletzungen anhalten. Eine prächtige Double-Bind-Situation.

Feldforschungen im Slum werden ebenso vergütet wie solche in Yachtclubgesellschaften.

Es gehört also zum Alltag der Ethnologen, alles falsch zu machen und von anderen Ethnologen ebenso wenig verstanden zu werden, wie von Nichtethnologen oder den Individuen, mit denen man in der Forschung zu tun hat. Man kann aber leicht diese Einsamkeit kompensieren, indem man sich letztere zu Freunden macht. Eine Wahl gibt es ohnehin nicht – man wird integriert und eingeladen von Menschen, deren Alltag daraus besteht, sich Frühstück und Mittagessen zu verkneifen, weil sie nur 50 Cent haben um über den Tag zu kommen. Bald besteht der Alltag des Ethnologen daraus, sich für die erste Einladung zu revanchieren. Schließlich kann man die neuen Freundinnen und Freunde nicht einfach wieder in den Hunger zurückstoßen. Unprofessionellerweise produziert das Abhängigkeit. Also lehrt man die nächsten Genossen im Feld fischen, statt ihnen Fisch zu kaufen. Ethnologen legen dann auch einmal den treuesten »Informanten« tausend Euro auf den Tisch, um Ausbildung oder dauerhaft existenzsichernde Geschäfte zu finanzieren. Das kommt auf Dauer günstiger, als alle zwei Monate wieder hundert Euro zu schicken.

Der Luxus der empirischen Sozialforschung ist, sich für die Forschungs»objekte« weder besonders zu interessieren, noch persönliche Bindungen zu ihnen einzugehen. Die »visual anthropology« versucht, sich hinter Kameras zu verstecken, aus Angst vor den Emotionen einer allzu intimen, nicht abbildbaren Begegnung. Ethnographie ohne persönliche Bindungen aber ist unmöglich, sie wird Spionage. Wer kein Spion und kein empirischer Sozialforscher sein will, ist daher nett zu anderen Menschen. Man lernt sich kennen und mag sich. Nach zwei Jahren findet die Universität dann, dass das Projekt jetzt abgeschlossen ist, dass man sich nun etwas Neues suchen sollte, sich »breiter aufstellt« und »produziert«: also ein Jährchen für umsonst Anträge und Aufsätze schreibt und dann vielleicht, mit etwas Glück und Anbiedern, wieder »etwas« kriegt. Die Freunde im Trikont sind fortan Privatsache, man könnte ihnen als

professioneller Empiriker nun mitteilen, dass man sich nun nicht mehr für sie interessiert, weil man alle projektrelevanten Informationen aus ihnen herausgelutscht hat. Normale Menschen nehmen die Anrufe der Freunde weiterhin an. Und so gehört zum Alltag der Ethnologie auch, nach Jahren noch Kontakte aus längst »abgeschlossenen« Forschungen zu pflegen und diese Kontakte berichten dann von Unfällen, Krankheiten, von ihrem Hunger, von Arbeitslosigkeit, davon, wie gerne sie zur Schule gehen oder studieren oder Europa besuchen würden, oder dass ihre Mutter Brustkrebs hat und dass die Chemotherapie um 600 Euro kostet. Meist schreiben sie auch nur: »Hi, how is it going.« Nur selten schicken sie ausgetüftelte Statistiken zum Medienkonsum oder zitierbare geniale Analysen ihres Alltages. Das ist nichts, worüber man in einer akademischen Runde berichten dürfte, denn professionell ist das alles nicht. Man schämt sich vor den Empirikern dafür, dass man 150 Euro hier und 200 Euro dort verschickt, obwohl man längst keine verwertbaren »Daten« mehr erhält. Hätte man eben zeitgemäß in »Medienethnographie« gemacht, die nicht mehr mit armen Menschen forschen mag, sondern mit Straßenschildern, I-Phones und anderen »Aktanten« und »Netzwerken« und »Nutzern«: Dinge, die generell keine großen Probleme an einen herantragen. Das ist mitunter zwar langweilig, besonders wenn man das meiste der Ergebnisse mit ein wenig Selbstbeobachtung als aktiver Mediennutzer auch vorhersagen könnte, aber in der Ethnologie ist Langeweile ja auch kein Fremdwort. Claude Levi-Strauss etwa beschreibt in »Traurige Tropen« den Stillstand seiner Forschung in der Hängematte. Melancholischer Zweifel erfasst ihn. Alles geht schief auf seiner Suche nach den Nambikwara, einer unkontaktierten Gesellschaft am Amazonas. Expeditionshelfer desertieren, die Lastochsen flüchten, bevor sie zu gedörrtem Ochsenfleisch verarbeitet werden können, das unter den Satteln anderer Lastochsen aufbewahrt und dort mit würzigem Ochsenschweiß durchtränkt wird, was selbst einem Franzosen nicht wirklich gut schmeckt. Am Ende seiner von lästigen Parasiten und Fäulnis wuchernden Reise findet er dann doch noch ein gutes Dutzend Nambikwara, als ihm gerade die Vorräte ausgehen. Es bleibt ihm keine Zeit mehr, Sprache und Gewohnheiten dieser von Krankheiten dezimierten und gezeichneten Waldnomaden genauer zu studieren. Sein Buch schließt damit, dass er alles genausogut seiner Katze hätte erzählen können. Später wird die Ethnologie über ihn urteilen, er sei zwar ein bedeutender Theoretiker, aber ein wirklich schlechter Feldforscher gewesen, der sein Material nur aus der Literatur gesammelt habe.

»Häufig trafen wir auf frisch zerschmetterte Autos.« (Der Ethnopsychoanalytiker Paul Parin aus der Elfenbeinküste 1966. In Parin 2006: »Fürchte deinen Nächsten wie dich selbst«.

Das wiederum ist der Alltag der Universitäten: weil die zur Kulturindustrie geronnene Wissenschaft zum gesellschaftlichen Fortschritt nichts mehr beitragen kann, wird sie böse. Sie simuliert Fortschritt durch konformistisches Fertigmachen Schwächerer und insbesondere Älterer. Früher war Wissenschaft schlecht, heute ist sie sehr gut, morgen wird sie noch besser – so geht jeder Forschungsantrag, der sich Selbstwirksamkeit bestätigt. Forschungen sind auch immer erfolgreich, innovativ, »groundbreaking«.

Ehrliche Ethnographie aber war immer eine des eigenen Scheiterns. Der Konfessionalismus suchte, dieses Scheitern zu kultivieren und in die realistische Groteske überzuführen. Michel Leiris lässt in seinem »Phantom Afrika« schon auf Seite eins einen Ziegenbock aufs Schiffsdeck ejakulieren, später stiehlt er geweihte Masken für seine Museen, schlimmer noch, analysiert sich selbst. Man mutete dem Publikum die tiefsten und dunkelsten Peinlichkeiten, die sexuellen Ausschweifungen und Assoziationen, die eigene Bösartigkeit, mitunter hervorbrechende rassistische Gedanken zu. Solche Selbstironie ist unmöglich geworden – es wird identifiziert im manischen Betriebswesen der Akademien. Forschung bedeutet materialreiche Bestätigung der eigenen, klug vorherberechneten Vorannahmen – wer sich selbst widerlegt, gar widersprüchliches Material sammelt, ist verdächtig. Ethikkodizes verpflichten die Forschung zum ehrbaren Handeln – dazu gehört auch, dass auffällt wer sein Scheitern an hohen moralischen Ansprüchen eingesteht. Erfolg und Fortschritt, Prinzipien bürgerlicher Ideologie, sind die Regeln der auf reine Tauschwerte und Effekte fixierten akademischen Kulturindustrie, die jeden echten Fortschritt freilich in ihren Seifenblasen aus öden Tagungen mit dem immergleichen Jubel über den Pausenkaffee erstickt. Das ist der Alltag der bürgerlichen Gesellschaften: Die Wiederholung des Immergleichen.

Tamale, Alltag, Snapshot.

---

[1] Adam Mohr 2009: Illness, Health and Healing in Southern Ghana's Basel Missions.

Felix Riedel ist Ethnologe. Er forscht über ghanaische Filme und Hexenjagden, arbeitet ehrenamtlich in der »Psychotronischen Lounge« des Traumakino Marburg. Auf seinem Blog »Nichtidentisches« hat er mehrere Dutzend Filmanalysen festgehalten. www.nichtidentisches.de, www.felixriedel.net

Die Kunst der Grenzüberschreitung

Anita Moser widmet sich in ihrer Studie »Die Kunst der Grenzüberschreitung. Postkoloniale Kritik im Spannungsfeld von Ästhetik und Politik« zeitgenössischen intermedialen Kunstpraktiken, die den österreichischen (Grenz-)Raum thematisieren. *Elena Messner* hat die Autorin um ein Gespräch gebeten.

Das Buch, das 2011 bei transcript erschien, vereint Kulturwissenschaften, Postcolonial Studies, Kunstgeschichte und Komparatistik und legt den Fokus auf künstlerisch-politische Interventionen, die aus einer rassismuskritischen Position heraus anti-demokratische und diskriminierende Ausschlussmechanismen des europäischen Grenzregimes thematisieren. Der Zeitraum der besprochenen Projekte reicht von Mitte der 1990er Jahre bis etwa 2008, wobei schwerpunktmäßig Projekte behandelt werden, die Anfang der 2000er Jahre entstanden sind.

Um die in ihrer Studie besprochenen Projekte zu kontextualisieren, haben Sie zunächst die österreichische und europäische Migrationspolitik skizziert, die zu einer entsprechenden Politisierung der Kunst in diesem Zeitraum geführt haben. Was waren relevante politische Ereignisse, die auf das Feld der Kunst dann auch so stark Wirkung zeigten?

Anita Moser: In den 1990er Jahren kam es zu massiven politischen Veränderungen in Europa: Mauerfall, Öffnung des Eisernen Vorhangs, Krieg in Jugoslawien, Ausbau der EU als Wirtschaftszusammenschluss, die Abschaffung innereuropäischer Grenzen bei zunehmender Abschottung gegen außereuropäische Länder, also der kontinuierliche Aufbau des europäischen Grenzregimes. Rechtspopulismus und -extremismus nahmen stark zu. In Deutschland wurden in den 1990er Jahren Unterkünfte Geflüchteter in Brand gesetzt. In Österreich kam es zu Brandanschlägen und Morden an Roma, zu Polizeiaktionen gegen Migrant_innen mit Todesfolge. Das alles wirkte sich auch auf das Kunstfeld aus und zog engagierte künstlerische Auseinandersetzungen nach sich. Als eine Art Trigger kritischer künstlerischer Aktivitäten kann zudem die Regierungsbildung von ÖVP und FPÖ im Februar 2000 gesehen werden. Insgesamt war das politische und soziale Klima sehr angespannt, Positionen waren polarisiert und offener Rassismus an der Tagesordnung. Heute ist die Situation ähnlich – oder noch viel drastischer. Und auch heute, so meine Beobachtung, werden in der Kunst verstärkt politische Entwicklungen kommentiert und verhandelt.

Sie geben einen sehr guten Überblick über Projekte, die in Österreich oder an der Grenze zu Österreich künstlerische »Überschreitung« in vielfachem Sinne vollzogen haben, darunter Arbeiten von Klub Zwei, maiz, Social Impact, WochenKlausur, Tanja Ostojić und anderen. Welche Formen zeigten sich als wirksame, welche Medien wurden häufig eingesetzt, welche Konzepte verfolgt?

Anita Moser: Eine Gemeinsamkeit ist, dass es sich weitgehend um Kunst im öffentlichen Raum, um aktivistische und intervenierende Praktiken handelt. Die Arbeiten zeichnen sich durch ihre liminale Verfasstheit aus, die sich auf der Materialebene in ästhetischen Überschreitungen und im Ineinanderwirken verschiedener Medien, Genres und Strategien zeigt. Ansätze, die sich diverser Alltagsmaterialien und -medien bedienen, diese aneignen und umdeuten, sind dabei besonders relevant. Charakteristisch ist auch Prozessorientiertheit: Das ausstellbare Kunstprodukt rückt zugunsten ephemerer ästhetischer Situationen oder konkreter Interventionen im sozialen und politischen Bereich in den Hintergrund. Der Inhalt der künstlerischen Auseinandersetzungen mit Phänomenen wie Einschränkung der Bewegungsfreiheit, Grenzregime, Schubhaft, Flucht etc. spiegelt sich in den performativen Praktiken, die sich als Bewegungen quer durch Raum und Staat und über Grenzen hinweg manifestieren, wider. Mit einigen der künstlerischen Arbeiten geht auch reale Fluchthilfe einher.

Wie würden Sie kritische Fragen nach dem Geschlecht hinsichtlich aktivistischer Kunstpraktiken beantworten?

Anita Moser: Ganz generell lässt sich feststellen, dass es im Feld feministischer aktivistischer Kunst überaus differenzierte und kritische Positionen gibt. Tanja Ostojićs performativen Aktionen etwa zeichnen sich durch einen sehr spezifischen Zugang aus. Als Frau und Künstlerin, der die Einreise nach Österreich verwehrt worden war, hat sie einen anderen Zugang zum Thema restriktiver Migrationspolitik als in Österreich geborene und lebende Kunstschaffende. Sie bearbeitet das Thema, indem sie »illegal« eine Staatsgrenze überschreitet und eine auf den ersten Blick vermeintlich private Erfahrung als künstlerisches Projekt öffentlich macht. Die Stärke der Arbeit hängt unmittelbar mit ihrer persönlichen Erfahrung zusammen.

Tanja Ostojić: _ILLEGAL BORDER CROSSING_, 2000
Art action, duration 3 days / video-stills
Schengen border/ Slovenian-Austrian border

Politisch bzw. aktivistische Kunst versucht sich oft in den Alltag von Menschen hineinzuschmuggeln oder das Publikum auch aus seiner zusehenden Rolle herauszureißen. Welche Formen sind Ihnen hier als innovativ aufgefallen?

Anita Moser: Kunst ist oft dort am spannendsten, wo sie überhaupt nicht erwartet wird. Am Wirtshausstammtisch zum Beispiel, wie ein Projekt von Social Impact zeigt, das mit von Künstler_innen gestalteten Bierdeckeln in Gasthäusern interveniert. Auch ein Projekt von Martin Krenn und Oliver Ressler, bei dem in der Grenzregion zwischen Österreich und Slowenien mit einer als Boulevardzeitung getarnten Postwurfsendung über 12.000 Haushalte erreicht wurden, schaffte es Botschaften über Fluchthilfe als Dienstleistung in private Wohnzimmer zu übermitteln. SOS Mitmensch beauftragte eine Reihe von Künstler_innen mit der Gestaltung einer Postkartenserie zum Thema Schubhaft, die über Zeitschriften und durch die Verteilung im öffentlichen Raum, in Lokalen, Geschäften und Kunsträumen sehr breit gestreut wurde. Das Künstlerinnenkollektiv Klub Zwei versah Straßenbahnhaltestellen mit großformatigen Plakaten, auf denen Statements gegen die restriktive österreichische Migrationspolitik zu lesen waren.

Als problematisch diskutieren Sie in Ihrem Buch die Frage danach, für wen und von wem die Kunst überhaupt gemacht wird, Stichworte sind etwa »Community«, »Partizipation«, »Gruppenarbeiten«.

Anita Moser: Partizipation in der Kunst hängt immer mit Macht und Hierarchien zusammen. Deshalb sind Fragen danach, wer wann zu welchem Zweck Kunst macht, in die andere Menschen eingebunden werden, besonders relevant. Gruppen werden aufgrund von vermuteten Merkmalen und Zuschreibungen produziert, ihren Mitgliedern vorgegebene Positionen und Plätze zugewiesen und Othering-Prozesse fortgesetzt. Gruppen bestehen aus Individuen, weshalb Differenz eines ihrer zentralen Merkmale ist. Diese wird oft ausgeblendet. Aktuell passiert dies beispielsweise in Bezug auf Geflüchtete. Sie werden in den Medien, aber oft auch in Kunstprojekten auf eine vermeintlich gemeinsame Erfahrung – die Flucht – reduziert. Viele anderen Aspekte ihrer Identität bleiben ausgeblendet. Temporäre Gruppenbildung kann allerdings strategisch durchaus sinnvoll sein. Zeit und Offenheit für die Problematisierung der Kategorie Community, die Offenlegung von Entscheidungs- und Definitionsmacht sowie die Bereitschaft der Künstler_innen, eigene Motivationen und Privilegien zu thematisieren, sollten idealerweise Bestandteile der Kooperationen sein.

Im Zentrum der Analyse stehen im dritten Teil des Buches vor allem die Arbeiten des Künstlers Franz Wassermann, insbesondere sein Kunstprojekt gegen Schubhaft, das 2000 entwickelt wurde. Die Umsetzung des in Zusammenarbeit mit der NGO »arge schubhaft« entstandenen Projekts war ein fast zweijähriger Prozess, Sie beschreiben die unangemeldete Pressekonferenz, den Kleidertausch mit Inhaftierten, die Plakatkampagne, die Besetzung einer Galerie vor Ort oder eben die »illegalen« Fahrten über Staatsgrenzen. Bei diesen Projekten greifen Ästhetik und postkoloniale Kritik geradezu beispielhaft zusammen, interessant ist aber auch die Frage der Wirksamkeit. »Was bleibt vom Aktivismus übrig«, fragen Sie da in der Überschrift zum letzten Kapitel – wie lautet eine mögliche Antwort darauf?

Anita Moser: Es muss nichts übrig bleiben im Sinne von materiellen Manifestationen oder messbaren Ergebnissen. Debatten zur Wirksamkeit und Nachhaltigkeit von Kunst sind problematisch, da darin oft die

Autonomie von Kunst in Frage gestellt wird. Es ist wichtig, dass es in unserer Gesellschaft Bereiche gibt, die nicht dem Nützlichkeitsdiktat unterliegen. Kunst muss so ein Bereich bleiben. Kunst kann aber – im Gegensatz zu akademischen Analysen, politischen Statements oder Auseinandersetzungen in den Medien – einen ungewöhnlichen Blick auf unsere Gesellschaft richten und die menschliche Wahrnehmung mit Irritationen herausfordern. Es lässt sich beobachten, dass künstlerische Arbeiten oft breitere – auch mediale – Diskurse nach sich ziehen, die öffentliche Aufmerksamkeit auf ausgeblendete oder tabuisierte Themen lenken. Das Projekt von Franz Wassermann hat in Tirol wesentlich zu einer breiteren Aufmerksamkeit für das Thema Schubhaft und die Problemlage davon betroffener Menschen nach sich gezogen, also einen Diskurs in Gang gesetzt, den es vorher nicht gab.

Sie arbeiten als Senior Scientist am Schwerpunkt Wissenschaft & Kunst, einer Kooperation der Paris Lodron Universität und der Universität Mozarteum Salzburg. Davor waren Sie unter anderem Geschäftsführerin der Interessenvertretung freier Kulturinitiativen TKI und neben Unterrichtstätigkeiten an der Universität in der Erwachsenenbildung tätig. Wie sehen Sie generell die Überschneidung von politischen, wissenschaftlich-theoretischen, künstlerischen und kunstvermittelnden Aktivitäten?

Foto: Franz Wassermann

Franz Wassermanns Projekt von Aktionen im öffentlichen Raum

Anita Moser: Die Überschneidung verschiedener Bereiche finde ich persönlich wichtig. Schon während des Komparatistikstudiums habe ich immer eine Anbindung der Theorie an die Praxis gesucht, etwa über die Mitarbeit bei Kulturvereinen. Oft musste ich dabei die Erfahrung machen, dass Theorie und Praxis nicht immer so kompatibel sind wie ich es erwartet hatte. Während meiner Arbeit bei der Interessenvertretung TKI wiederum war es gut, öfter einmal einen distanzierten theoretischen Blick auf die Praxis und den Alltag der Kulturarbeit zu richten. Dass das Zusammenspiel von Theorie und Praxis sowie das Zusammenwirken von Diskursen aus unterschiedlichen Feldern gewinnbringend sein kann, zeigt sich ja gerade in der Postkolonialen Kritik sehr gut.

Sehen Sie im Zusammenhang mit der sog. »Flüchtlingskrise« 2015 Veränderungen, die sich auch im künstlerischen Feld niederschlagen? Neue Kunstformen oder aktivistische Interventionsmöglichkeiten, gerade in Österreich oder Deutschland? Glauben Sie, dass die Ereignisse eine neue Politisierungs- und Solidarisierungswelle der KünstlerInnen hervorgerufen hat?

Anita Moser: Es ist beeindruckend, wie viele Kunst- und Kultureinrich-tungen rasch und engagiert auf die Flüchtlingsbewegung reagierten, Benefizveranstaltungen durchführten, Notunterkünfte einrichteten, Deutschkurse organisierten oder bürokratische Unterstützung anboten. Interessante inhaltliche Auseinandersetzungen finden aktuell in der Architektur statt, auch viele Künstler_innen beziehen sich auf Flucht oder die Arbeit mit Geflüchteten. Gerade im Theater ist ein regelrechter Hype zu beobachten, der nicht ganz unproblematisch ist. Denn manchmal verschwimmen die Grenzen zwischen der Aufführung eines Stückes und der Vorführung von Menschen. Andererseits zeigt sich aber auch – etwa in der visuellen Kunst –, dass künstlerische Arbeiten eine wichtige »korrigierende« Funktion von Mainstreamdiskursen haben können, indem sie Aspekte und Themen kritisch ins Bild rücken, die Medien ausblenden. Damit beschäftigen wir uns derzeit auch am Kooperationsschwerpunkt in einem Forschungsprojekt zu künstlerischen und medialen Darstellungen von Flucht, Infos dazu gibt es im Internet: _http://www.w-k.sbg.ac.at/zeitgenoessische-kunst-und-kulturproduktion/forschung/forschungssaeulen/oeffentlichkeiten-und-intervention.html_.

Anita Moser (Dr. phil.) studierte Vergleichende Literaturwissenschaft und Spanische Philologie in Innsbruck und Bilbao. Sie war als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Komparatistik Innsbruck, als leitende Angestellte beim Festival Neuer Musik »Klangspuren Schwaz« und als Geschäftsführerin der »TKI – Tiroler Kulturinitiativen/IG Kultur Tirol« tätig und arbeitet seit September 2015 als Senior Scientist am Programmbereich Zeitgenössische Kunst und Kulturproduktion des Kooperationsschwerpunkts Wissenschaft & Kunst (Paris Lodron Universität Salzburg und Universität Mozarteum Salzburg).

Elena Messner, geb. 1983, ist als Schriftstellerin, Lehrende, Herausgeberin und Kulturvermittlerin tätig, sie lebt derzeit in Marseille und unterrichtet am Institut für Germanistik an der Universität Aix/Marseille. Letzte Publikation: »Das lange Echo« (Roman, 2014), »Postjugoslawische Antikriegsprosa« (Wissenschaftliche Studie, 2014), »In die Transitzone« (Roman, 2014).

Aus der Stadtwerkstatt-Kunstsammlung: Der Gibling sammelt Kunst, November 2016

Sabine Bitter/Helmut Weber: Ohne Titel (derzeit) – Aufenthaltsraum, ehemaliges Gasthaus

In ihrer künstlerischen Arbeit beschäftigen sich das aus Oberösterreich stammende Künstlerduo Sabine Bitter und Helmut Weber mit Architektur und Raum als soziale und gesellschaftliche Manifestation. Die Fotoarbeit ist Teil des Projektes »Ohne Titel (derzeit)«, die sich auf die Situation von Geflüchteten bezieht, die in den letzten Jahren gemeinhin als ‚Flüchtlingskrise' beschrieben wurde. Die Arbeit verhandelt die drängende Frage, wie Wohnraum, Ressourcen, und Unterstützung für Flüchtlinge zur Verfügung gestellt werden.

Bitter/Weber erhielten 2015 den OÖ Landeskulturpreis für Interdisziplinäre Kunst. Anlässlich der Vergabe diese Preises und der Ausstellung begannen die beiden KünstlerInnen ihre Recherchen zu »Ohne Titel (derzeit)«, und wollen damit den vorherrschenden Medienbildern, sowie einer vereinfachenden Krisenrhetorik Räume entgegensetzen, die andere Blickwinkel eröffnen.

Foto: Aufenthaltsraum, ehemaliges Gastshaus Auberger

Das ehemalige Barockhaus war seit der Jahrhundertwende ein Gasthaus. Der Gastbetrieb wurde vor mehr als 10 Jahren eingestellt und das Gebäude stand fünf Jahre leer. Seit August 2015 wohnen 25 männliche Flüchtlinge, zum Großteil aus Somalia, die vom Roten Kreuz betreut werden, im Gasthaus und den ehemaligen Fremdenzimmern. Der Fussballverein Aigen-Schlägl kümmerte sich um gemeinsame Fußballspiele und von Freiwilligen organisiert finden Deutschkurse in der ehemaligen Gaststube statt.

Stadtwerkstatt-Kunstsammlung, Kuratorin 2016/17: Maren Richter

Warum die Wunde offen bleibt

Melanie Letschnig über den neuen Film von Marika Schmiedt.

Politische Kunst eckt besonders dort an, wo sie falsch verstanden werden möchte. Die Falschversteher_innen wenden sich aggressiv gegen jene Künstler_innen, die unverblümt und durch Gesten der Aneignung fatale Missstände in der Gesellschaft aufzeigen. Bewusst lesen die Gegner_innen dieser Kunst schmerzhaft ironische Bild- und Textkommentare in eine ganz bestimmte Richtung. Aus dieser Spalte zwischen Intention der Künstlerin und Rezeption der verstandlosen Exegeten entstehen die absurdesten Geschichten. Sie erzählen von Absichten und Machtausübungen, deren politische Dimension uns alle mit Besorgnis erfüllen muss.

Marika Schmiedts Film »Warum die Wunde offen bleibt« ist so eine Geschichte. In Oberösterreich geboren, beschäftigt sich die Künstlerin, selbst Romni, seit 1999 in ihrer Arbeit mit Historie und Gegenwart der Verfolgung von Roma und Sinti. Der Umstand, dass diese künstlerische Auseinandersetzung spätestens dann, wenn sie im öffentlichen Raum sichtbar wird, nicht immer auf gemeinschaftliche Solidarität und parteipolitische Akzeptanz stößt, ist einer der thematischen Stränge des Films. Beispielhaft herausgegriffen sei die Dokumentation der Verhinderung eines temporären Kunstwerks Schmiedts: »Futschikato - Die verschwundenen Roma und Sinti aus Kirchstetten und der ‚Fall Weinheber'«[1] sollte 2015 im – im Titel erwähnten Ort in Niederösterreich – installiert werden. Bereits 1935 beginnt in Kirchstetten die Erfassung sogenannter »Gemeinschaftsunfähiger« – eine bürokratische Schikane, die der späteren Vernichtungsbürokratie und -praxis des NS-Regimes zuarbeitet. 1936 erwirbt der Ottakringer Dichter Josef Weinheber – schon 1931 erstmals in die NSDAP eingetreten und 1944 auf Geheiß von Hitler der »Gott-Begnadeten-Liste« hinzugefügt – einen Wohnsitz in Kirchstetten. Durch ein Museum, einer nach ihm benannten Brücke, einer Straße, einem Platz und einem Kindergarten ist Weinheber im Ort nach wie vor omnipräsent. Nicht präsent war Schmiedts Installation, deren Errichtung auf Anordnung des Bürgermeisters von Kirchstetten untersagt wurde mit dem Argument, dass man sich schon erinnern solle, mit der Aufarbeitung und Auseinandersetzung aber Schluss sein müsse, da die Folgegenerationen schließlich keine Schuld an den damaligen Ereignissen hätten.[2] Unter diesen Umständen bekommt der Titel von Schmiedts Intervention – »Futschikato« – eine aktuelle, ja fast schon groteske Dimension.

Foto: Marika Schmiedt

Regisseurin Marika Schmiedt auf der Wiener Mariahilferstraße beim Retuschieren einer rassistischen Parole. Stehenbleiben wird das »AUS«

Wie die Mechanismen der unbewussten und bewussten Verdrängung von historischen Ereignissen und ihres Gegenwartsbezugs funktionieren und immer noch greifen, erörtert Schmiedt in Gesprächen mit drei Interviewpartnerinnen, in denen die Diskriminierung von Roma, Sinti und Jenischen aus historischer, biographischer, psychoanalytischer und (sprach-)diskursiver Sicht verhandelt wird. Sie bilden den zweiten dramaturgischen Strang des Films. Weil auch die eigenen Lebens- und Arbeitsbiographien dieser Frauen mit der von Schmiedt formulierten offenen Wunde verwoben sind, gestalten sich diese Gespräche besonders eindringlich. Als erstes kommt die psychosoziale Beraterin und Sintica Anna Gleirscher-Entner zu Wort. Sie hat 2014 ein Buch mit dem Titel »Das Unaussprechliche in der psychosozialen Beratung von Sinti und Roma – Eine interdisziplinäre Einführung und praktische Hinweise für eine kultursensible Beratungspraxis« veröffentlicht. Das »Unaussprechliche« bezeichnet in diesem Fall ein kollektives Trauma, das sich durch Tabus, Familiengeheimnisse und gesellschaftliche Stigmatisierung manifestiert. Gleirscher-Entner erklärt, wie schwierig es ist, als Betroffene öffentlich über diese Themen zu sprechen, zumal diese Courage auch innerhalb der eigenen »Sippe« aus Angst vor Konsequenzen nicht unbedingt begrüßt wird. In diesem Zusammenhang spricht die Autorin auch von der, nach ihren Schilderungen nachvollziehbaren Skepsis von Roma und Sinti gegenüber Institutionen. Marika Schmiedt thematisiert dieses Misstrauen, indem sie – und dies ist der dritte prominente Erzählstrang von »Warum die Wunde offen bleibt« – immer wieder Fotos und Berichte aus ihrer Kinder- und Jugendzeit in diese Passage des Films einstreut, die das Bild eines eigensinnigen Mädchens zeichnen, das von Erziehungsberechtigen und Aufsichtspersonen aufgegeben wird.
Die zweite Gesprächspartnerin ist die Psychiaterin und Psychoanalytikerin Elisabeth Brainin, die den Fall Kirchstetten als prototypisch für den österreichischen Umgang mit Vergangenheiten ansieht, die von zu vielen Menschen lieber unter den Teppich gekehrt, als hervorgeholt werden. Brainin übt außerdem Kritik an mangelnder und mangelhafter Medienberichterstattung, die ebenso wie fehlende Vermittlung in Bildungseinrichtungen dazu beiträgt, ein Bewusstsein für die Wirklichkeit rassistischer Angriffe auf das Leben von Volksgruppenmitgliedern und Migrant_innen zu verhindern.
Wie sehr das Verschweigen der eigenen Herkunft und die Bezeichnung des Ichs und einer Gemeinschaft durch die unsensible Sprache Anderer das Leben von Roma, Sinti und Jenischen begleitet, ist wesentlicher Aspekt der Unterhaltung mit Simone Schönett. Die Schriftstellerin und Kärntner Jenische spricht offen an, dass nicht nur die Rechten Diskriminierung und Stigmatisierung betreiben, sondern auch linke Intellektuelle und diskursbestimmende Betroffene nicht davor gefeit sind, die Repräsentation von Minderheiten mittels Romantizismus und Verklärung unangemessen zu verzerren.

Die Preisgabe persönlicher Lebenserfahrungen, dokumentarische Fragmente von Korrespondenzen und medialer Berichterstattung, sowie die nicht zuletzt biographisch geprägte Expertise der Gesprächspartnerinnen sind der Stoff, aus dem Marika Schmiedt die Konstitution einer Gesellschaft herausarbeitet, in der die systematische Vertreibung und Diskriminierung von Roma und Sinti immer noch europäische Politik kennzeichnet.

Und so erzählt dieser Film auch von verpassten Chancen der Mehrheitsbevölkerung, sich interessiert mit der Geschichte von Volksgruppen und selbstkritisch mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen. Durch die politische Analyse und Wortergreifung der Protagonistinnen wird sehr klar aufgezeigt, wo ein bewusst in die Wege geleiteter Heilungsprozess ansetzen kann: Bei der Erkenntnis nämlich, dass die historisch gewachsene Verletzung, die sich im Unbewussten und im ganz Alltäglichen der Gesellschaft festsetzt, aufgerissenen Auges untersucht und offenherzig angegangen werden muss, damit die Wunde überhaupt vernarben kann.

---

[1] Ein Konzept zur Installation und die Nachlese von Korrespondenzen und Berichterstattungen zur Verhinderung des Projekts findet sich auf *https://marikaschmiedt.wordpress.com/futschikato-die-verschwundenen-roma-und-sinti-aus-kirchstetten-und-der-fall-weinheber/*

[2] Siehe oben.

Melanie Letschnig ist Filmwissenschaftlerin. Sie unterrichtet feministische Filmtheorien und Theorien zum Melodrama am Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft der Universität Wien. Derzeit finalisiert sie ihr Dissertationsprojekt mit dem Titel »Spektakuläre Formen - Explosionen in höfischer Festkultur, Blumenstillleben und Kino«.

Linker Antizionismus vor der Gründung Israels

Stephan Grigat über eine Studie über die Frühgeschichte der KPD.

In politischen Diskussionen werden akademische Forschungen zu antisemitischen Tendenzen in der Linken häufig missbraucht, um eben diese Linke wohlfeil zu diskreditieren. In solchen Fällen wird gar nicht mehr der Versuch unternommen zu erklären, wie aus der Unzufriedenheit mit den gesellschaftlichen Verhältnissen und dem Willen zur emanzipativen Veränderung, wie aus der Sehnsucht nach dem ganz Anderen eine mal ressentimenthafte, mal regressive, mal mörderische Partizipation am gesellschaftlichen Unheil im Wege seiner scheinbaren Bekämpfung wurde.

Entscheidende Beiträge zur Kritik eines linken Antisemitismus kommen jedoch aus der Linken selbst. Auf eben diese bezieht sich der Historiker Olaf Kistenmacher in seiner Untersuchung über die Darstellung von Juden, dem Judentum und dem Zionismus in der *Roten Fahne* in der Weimarer Republik, als die KPD-Tageszeitung alles andere als ein Nischendasein führte. In seinen einleitenden theoretischen Ausführungen zu Erklärungsansätzen für einen Antisemitismus von links argumentiert er durchgängig mit der Marxschen Kritik der politischen Ökonomie und an ihr orientierter Autoren wie beispielsweise Moishe Postone.

Olaf Kistenmacher

Arbeit und »jüdisches Kapital«

Antisemitische Aussagen in der KPD-Tageszeitung *Die Rote Fahne* während der Weimarer Republik

edition lumière

Kistenmachers akribische Auswertung der parteikommunistischen Tagespresse kommt zu dem Ergebnis, dass sich antisemitische Aussagen in der Roten Fahne nicht nur während der kurzen Phase des nationalistischen Schlageter-Kurses der KPD fanden, »sondern in allen Perioden der Weimarer Republik«. Als zentrale Gründe für die antisemitische Schlagseite in der Agitation der KPD kann Kistenmacher das produktivistische und arbeitsfetischistische Gesellschafts- und Ökonomieverständnis des Parteikommunismus ausmachen, das sich unter anderem in einer spezifischen Intellektuellenfeindlichkeit und in einem »personifizierten Antikapitalismus« niederschlug.

Besonders verdienstvoll sind Kistenmachers Ausführungen zur Darstellung des Zionismus im Zentralorgan der KPD. Er kann überzeugend darlegen, dass die Annahme, der linke Antizionismus habe erst nach 1945 seine antisemitische Aufladung erhalten und vor dem Nationalsozialismus habe es sich lediglich um eine aus einer allgemeinen Kritik des Nationalismus speisende Ablehnung des jüdischen Staatsgründungsprogramms gehandelt, nicht haltbar ist. Kistenmacher legt dar, dass die antizionistischen Positionen der KPD vor 1933 zahlreiche Parallelen zum gegenwärtig viel diskutierten »neuen«, israelbezogenen Antisemitismus aufweisen. Die Bewertung des Zionismus durch die KPD »nach ganz anderen Maßstäben als andere nationale Bewegungen« (280) sieht Kistenmacher als ein »Vorläufer« der »späteren Dämonisierung und Delegitimierung Israels«. Selbst die Gleichsetzung des Zionismus mit dem Nationalsozialismus wurde von der KPD bereits Anfang der 1930er-Jahre praktiziert: 1932 erklärte das Zentralkomitee der KP, man bekämpfe »den Zionismus genauso wie den deutschen Faschismus«. Diese Positionierung hatte schon in den 1920er-Jahren dazu geführt, dass die deutschen Parteikommunisten die wiederholten pogromartigen Ausschreitungen gegen Juden im Mandatsgebiet Palästina zu einem »antiimperialistischen Aufstand« verklärten und als solchen auch offen unterstützten. Die feindliche und ressentimentgeladene Positionierung gegenüber dem Zionismus bei gleichzeitiger vorbehaltloser Unterstützung der arabischen Nationalbewegung, die in den 1930er-Jahren unter Führung des Mufti von Jerusalem, Amin el-Husseini, stand und mit den italienischen Faschisten und den Nationalsozialisten kollaborierte, führte laut Kistenmacher dazu, dass die »internationalistische Politik der KPD selbst nationalistisch und in Bezug auf den Nahen Osten antisemitisch« wurde.

Kistenmacher geht es nicht um Denunziation, sondern um Differenzierung. An keiner Stelle bedient er simple totalitarismustheoretische Gleichsetzungen von links und rechts. Trotz seiner mitunter niederschmetternden Befunde über die Verwendung eindeutiger antisemitischer Stereotype in der *Roten Fahne* (etwa wenn in der Agitation gegen die NSDAP von einer vermeintlichen Kooperation von »Hakenkreuzlern« und »Hakennasen« fabuliert wurde) lehnt er es ab, von der KPD als einer »antisemitischen Partei« zu sprechen. Vielmehr will er zeigen, »wie Elemente des modernen Antisemitismus mit dem parteikommunistischen Selbstverständnis, Judenhass abzulehnen und zu bekämpfen, in Einklang gebracht und damit offiziell legitimiert wurden.«

Kistenmacher hat eine ebenso detaillierte wie instruktive Studie vorgelegt, an der man in zukünftigen Diskussionen über Erscheinungsformen und Ursachen antisemitischer oder den Antisemitismus bedienender Argumentationsmuster in der politischen Linken kaum vorbei kommen wird.

Olaf Kistenmacher: *Arbeit und »jüdisches Kapital«. Antisemitische Aussagen in der KPD-Tageszeitung* Die Rote Fahne *während der Weimarer Republik*. Bremen: edition lumière 2016, 366 Seiten, 44,80 Euro

---

Stephan Grigat ist Gastprofessor für Israel Studien am Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch-jüdische Studien in Potsdam, Lehrbeauftragter an der Universität Wien, wissenschaftlicher Direktor von STOP THE BOMB und hat zuletzt das Buch »Die Einsamkeit Israels. Zionismus, die israelische Linke und die iranische Bedrohung« veröffentlicht. 2015/16 war er Gastprofessor für kritische Gesellschaftstheorie an der Universität Gießen.

Musik von diesem und »anderem Planeten«

Berthold Seliger schildert einige Marginalien aus seinem musikalischen Alltag im November 2016.

Da stehen und sitzen sie auf dem Promofoto ihres Plattenkonzerns Universal: Die Musiker Max Raabe, Thomas Quasthoff und Cassandra Steen und die Manager der Musikindustrie, die sich »Senior Director Domestic Marketing & Special Projects« oder »Senior Product Manager« oder »Senior Manager Promotion Classics« oder »Manager TV Promotion« oder schlicht »President Deutsche Grammophon« nennen. Sie haben neuen »Content« »generiert«, sie haben ein neues »Produkt« auf den Markt gebracht und promoten es: ein Album namens »Wintermärchen«. Deutsche »Weihnachtsklassiker« wurden »völlig neu arrangiert«, auch Gregor Meyle und Katharina Thalbach haben sich für das Projekt des weltweit führenden Klassik-Labels hergegeben, und Albrecht Meyer, der Solo-Oboist der Berliner Philharmoniker, spielt Englischhorn. Die Arrangements, verkünden die Marketing-Experten, seien »luftig und beschwingt«, so mache *O Tannenbaum* wieder Spaß. »Weihnachten – die Zeit der Liebe, der Besinnlichkeit und der leuchtenden Kinderaugen«, säuselt der Werbetext der Plattenfirma.
Jede Zeit, jede Gesellschaft bekommt das Weihnachts-Album, das sie verdient. Die kulturelle Selbstvergewisserung der Bourgeoisie mit der Mär von Besinnlichkeit, Liebe und leuchtenden Kinderaugen, wo es längst nur noch um Konsumismus und Profit geht, trifft sich aufs Vortrefflichste mit den Interessen der Kulturindustrie, für die Weihnachten ein attraktives Saisongeschäft ist wie für Lebkuchen- und Schokonikolaus-Produzenten.

Ungefähr zur gleichen Zeit, als die allesmitmachenden Künstler samt den Musikmanagern und zwei niedlich arrangierten Weihnachtspäckchen in einer Berliner Luxusabsteige für ihr *Wintermärchen* posiert haben, also im Sommer oder Frühherbst des Jahres, haben die Mekons ihr neues Album *Existentialism* veröffentlicht. Die Mekons, eine der besten Folk-Punk-Bands des Planeten, hatten Freunde und Fans eingeladen, mit ihnen im Brooklyner Jalopy Theater ein paar Songs zu singen, und das ganze haben sie aufgenommen – um ein Mikrofon herumstehend, was das Ganze manchmal wie ein Bootleg klingen läßt, und das ist eine bewußte künstlerische Entscheidung. Songs wie *Fear & Beer* diskutieren die neoliberale Welt und den aktuellen Populismus anhand des Brexit, *1848 Now!* verweist auf vergangene Revolutionen, und wie *The Cell* die Melodie von *I'm So Lonesome I Could Cry* von Hank Williams verwendet, zeigt die große Meisterschaft der Mekons. Hier geht es nicht um glatten und perfekten Studiosound, sondern um Inhalte, und es geht bei dem gemeinsamen Musikmachen um etwas, das im kapitalistischen Realismus unserer Tage besonders wichtig wäre, aber aus naheliegenden Gründen in Vergessenheit geraten ist: Solidarität & Kollektivität! Und die Frage, mit wem die Mekons musizieren, hat direkt mit der wichtigen Frage zu tun, die heute viel zu selten gestellt wird: Für wen machen wir eigentlich Musik? Und warum? Eine Fragestellung, die all die langweiligen Stadtmarketing-Musikant*innen und Popakademie-Absolvent*innen unserer Tage nicht kennen, an der sich aber alles entscheidet. »Daß die Elite anders denkt und andere Kunst betreibt oder fördert als die große Menge des Volkes, ist in Klassengesellschaften nun mal so«, schrieb der große Musikwissenschaftler Georg Knepler einmal. Wie aber kommt es, daß es der Elite auch gelungen zu sein scheint, weite Teile der Popkultur zu dominieren mit Musik, die nichts mehr bedeutet und für nichts einsteht? Daß die herrschende Musik die Musik der Herrschenden geworden ist?

Es war einmal anders, in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts. Es ist ja kein Zufall, daß die beiden Opern Alban Bergs prononciert gesellschaftskritische Texte haben. Anton Webern war unter anderem Leiter der Wiener Arbeiter-Symphoniekonzerte und Chormeister des Wiener Arbeiter-Singvereins. Die äußerst erfolgreichen Wiener Arbeiter-Symphoniekonzerte waren laut Johann W. Seidl das »Modell einer kulturpolitischen Alternative zum offiziellen Musikleben«[1], sie verfolgten die Idee einer Demokratisie-rung des Kulturlebens, und die Programme orientierten sich an der Bildungsfunktion von Kultur, zeigten aber auch eine große Aufgeschlossenheit für neue, also zeitgenössische Werke, deren Anteil an den aufgeführten Stücken mehr als dreißig Prozent betrug (im Gegensatz zu nicht einmal fünf Prozent bei den Berliner Philharmonikern heutzutage, beispielsweise). Man führte Schönberg, Bartók, Eisler, Korngold oder Krenek auf, und die Werke Gustav Mahlers, der seinerzeit von Seiten des bürgerlichen Wiener Publikums noch Ablehnung, ja offener Anfeindung
ausgesetzt war, waren bei den Arbeiter-Symphoniekonzerten bereits früh regelmäßig zu hören, wurden an diesem Ort also sozusagen durchgesetzt.
Edgar Varèse, der Lenin und Trotzki persönlich kannte, war Dirigent kommunistischer Arbeiterchöre, und während des Spanischen Bürgerkriegs sammelte er Geld für die Verteidiger der Republik, die gegen die mit Nazideutschland verbündeten Franquisten kämpften. Varèse hatte 1919 das New York Symphony Orchestra gegründet, das auf kooperativer Basis zum Zweck der Verbreitung neuer Musik arbeitete, nicht zuletzt angesichts der »umfassenden Krise des Interpreten als gesellschaftlich verantwortlichem Wesen« (Boehmer); natürlich hatte jeder Musiker Anteil am Gewinn des Projekts. Varèse sah in der Verwendung neuer technischer Mittel ausdrücklich die gesellschaftliche Funktion, die ihm zufolge die Musik des technischen Zeitalters haben mußte, nämlich »die Massen zu erreichen«.
Es ging um Teilhabe der »einfachen Menschen« an der Kultur, Webern, Scherchen, Eisler, Klemperer, Varèse und all die anderen öffneten und erweiterten die sogenannte klassische Musik und die bürgerliche Kultur für das Proletariat. Die Bourgeoisie reagierte auf diese Entwicklung dadurch, daß sie Werke der Avantgarde systematisch skandalisierte, und dies ging durchaus über das bisher gewohnte Maß an Unverständnis und Ablehnung des Neuen hinaus. Und in der Folgezeit reagierte die Bourgeoisie zusätzlich mit dem Mittel, das ihr sowieso allerbestens eignet, nämlich der Integration der Avantgarde ins herrschende System durch Umarmung (in diesem Fall, wie so häufig: durch Finanzierung). Man hat ein System der Subventionierung der Avantgardemusik entwickelt, das die Komponisten, aber auch einzelne Interpreten dieser Musik privilegiert, aber natürlich nur so weit, daß ein Überleben durch Auftrags- und Uraufführungshonorare wie durch Tantiemen gesichert ist. »Das Subventionssystem bringt den Komponisten unter eine nahezu perfekte Kontrolle jener Institutionen, durch die öffentliche Gelder kanalisiert werden« (Helms), und vor allem entscheidet die herrschende Klasse mittels ihrer ausführenden Organe selbst, welche Avantgarde-Werke sie zuläßt. Hier kommt der Drang der Bourgeoisie zum Tragen, sich stets und in allen Dimensionen ihrer Herrschaft als Inhaberin des Fortschritts inszenieren zu wollen. Daß diese Strategie der Einordnung eventuell oder ehemals subkultureller Strömungen nicht nur für die Avantgarde, sondern auch für die Popkultur gilt, die längst ebenfalls von staatlichen Stellen subventioniert wird und deren Subventionsempfänger*innen sich bereitwillig der von den Subventionsgebern angeordneten Selbstzensur unterwerfen, muß nicht eigens betont werden.

Arnold Schönbergs *Zweites Streichquartett fis-Moll op. 10* rief bei seiner Wiener Uraufführung im Dezember 1908 einen Tumult hervor, der, wie Schönberg später sagte, »weder vorher noch nachher von einem ähnlichen Ereignis übertroffen werden konnte« und »entsprang der natürlichen Reaktion eines konservativ erzogenen Publikums auf neuartige Musik«; das Publikum hörte bei den letzten beiden Sätzen »nicht mehr auf, die Aufführung zu stören«. Schönberg berichtet dann etwas überrascht: »Aber am Ende des vierten Satzes passierte etwas ungewöhnliches. Nachdem die Sängerin aufhört, kommt eine lange Coda, die vom Streichquartett alleine gespielt wird. Während, wie bereits erwähnt, das Publikum nicht einmal die Sängerin respektierte, wurde diese Coda ohne weitere Zwischenfälle aufgenommen. Vielleicht haben sogar meine Feinde und Gegner an dieser Stelle etwas gefühlt.«[2]
Wir wissen nicht, ob Schönbergs Gegner »etwas gefühlt« haben – es ist eher nicht anzunehmen. Im »Entrückung« genannten letzten Satz verwendet der Komponist ein Gedicht von Stefan George und beschreibt laut Schönberg »die Abreise von der Erde zu einem anderen Planeten« »Ich fühle luft von anderem planeten. (…)
Ich löse mich in tönen · kreisend · webend ·
Ungründigen danks und unbenamten lobes
Dem grossen atem wunschlos mich ergebend.«

Im Juni 1968, also auf dem Höhepunkt der US-amerikanischen Studentenrevolte, deren geistiger Mentor und Gallionsfigur Herbert Marcuse war, hielt dieser eine Rede am Konservatorium in Boston, in der er betont, »daß die Künste heute mehr als je zuvor bei der Veränderung der Verhältnisse und der Erfahrung der Menschen eine entscheidende Rolle spielen müssen«3. In der »Transzendierung der Gegenwart und der Beschwörung der Zukunft« erweise sich die Musik »als freieste, autonomste aller Künste«. Die Musik sei »Trägerin einer Wahrheit« und »die große Kraft der Negation«. Marcuse verweist auf Mahler und auf Schönberg, und hier ausdrücklich auf den vierten Satz des Zweiten Streichquartetts, auf das »Ich fühle luft von anderen planeten« (Marcuse verwendet während seiner gesamten Rede immer den Plural, »von anderen Planeten«, während es bei George und Schönberg richtig »luft von anderem planeten« heißt, was eine andere Wendung darstellt). »Wir können zu dem, was geschieht, keine Musik mehr machen, doch wir müssen Musik machen, weil wir Luft von anderen Planeten atmen, frische Luft, die die verschmutzte vertreiben mag.« Marcuse endet mit einem Verweis darauf, daß es eine neue Musik gibt, »die eine ganze Generation weltweit dazu bringt, zu singen, zu tanzen und zu marschieren, ohne einer Militärkapelle oder einem Rattenfänger zu folgen. Diese Generation folgt nur sich selbst und der Melodie ihres Körpers und Geistes«, und er stellt einen interessanten Kontext her zur »schwarzen Musik« und deren »subversiven Charakter«.
Wundert es uns, daß fast alle »schwarze« Musik, die uns dieses Jahr 2016 aus den USA erreicht, von einer tiefen Traurigkeit, von Melancholie geprägt ist? Und daß diese Musik, von Kendrick Lamar bis Solange Knowles, nach Heilung (nach Selbstheilung?) verlangt, und viele der aktuellen Alben der US-Rapper und US-Stars Gospel-orientiert sind? Im Gospel geht es um das Gemeinschaftsgefühl, das durch Call-and-Response-Elemente verstärkt wird, wie sie unter anderem auch Chance The Rapper einsetzt. In dieser Musik ist die Kollektivität, die Solidarität zu spüren – #blacklivesmatter! Und nur solidarisches Verhalten kann die Individuen aus ihrer trostlosen Lage, aus ihrer Melancholie retten.

Eine Langfassung des Textes mit Links zu den dazugehörigen Aufnahmen und Videos findet sich unter *http://versorgerin.stwst.at/autorin/berthold-seliger*

---

[1] Johann W. Seidl, Musik und Austromarxismus, Wien 1989. Das Buch gibt einen hervorragenden Überblick über die Musikrezeption der österreichischen Arbeiterbewegung und enthält alle Programme der Wiener Arbeiter-Symphoniekonzerte von 1905 bis 1934, soweit sie rekonstruierbar sind.

[2] Arnold Schönberg, Begleittext zur Privataufnahme mit dem Kolisch Quartett, Los Angeles 1936/37. CD »Arnold Schönberg: The Four String Quartets« erschienen beim Verein für musikalische Archiv-Forschung e.V., 1992, Archiphon ARC-103/4.

Berthold Seliger ist Konzertagent und Autor.
Im Frühjahr 2017 wird sein neues Buch »Klassikkampf. Die klassische Musik, Bildung und Revolte« bei Matthes & Seitz erscheinen.

Rumble in the Cramps

Chris Langrauer über Ana Threats neues Album »Cold Lve«

Woher kommt dieser sound? Of course! Aus dem Wurlitzer, der in all den juke joints steht, in denen neben dem Krug- auch das Faustrecht herrscht und am Tresen zwischen durchweichten Servietten voll abnotiertem Hirngemurmel immer genügend *change* für den nächsten

Foto: Kathi Reidelshöfer

Screamin' Jay Hawkins-Song liegt. *A spell? Are you talking to me, or testing your cakehole?*
Über dem Groschengrab hängt der Röhrenfernseher, auf dessen einzigem Kanal *wheel of fortune* läuft: Grünstichige Gesichter rätseln, ob sie einen Vokal kaufen sollen und wenn ja, welchen? *1* or *0* – is it about *living, or loving*? Decidedly undecided. »We're burning cool, but she's the one on fire […] nobody knows, she's the one on fire. It's cold love.« (»Cold Love«)
Judge Donna Summer dismisses the case for now – awaiting further evidence.
Die Beatbox nickt analog im Takt, ist aber nicht ganz einverstanden: Sie kennt nicht nur *1* oder *0*, sondern die ganze *fuzzy logic* zwischen Rumba und Bossa No-Wave – ihre bevorzugte Position im Kontinuum der Zählzeit ist *dead-on* der *Off-beat*. Cha-cha-cha … *Gotcha!* Eat this, Digitalsequenzer und heb' dir dein Duckface-Goscherl für die *pro-fools* auf, die ihre *terms of trade* in der Abteilung *Artist & Repertoire* aushandeln.
Am Anfang stehen ohnehin die *drums*: Klassisch modern instrumentiert, aber die ganze Percussion-Sektion in Personalunion und *allego barbaro* vereint. Keine *batteria*, sondern geschichtete Elemente: Schlangenholzstöcke, die Caixa Malacacheta und Totem-Toms auf die Bells und Chimes vorbereiten, die im Achtelrausch die Ankunft des *mighty theremin* einleiten. Mère Ubu sagt: *It's a swamp thing*, you know. Immer wieder überlagert der handgeschnitzte Beat der elektronischen und unterwirft sich ihm zugleich – nicht sklavisch, sondern in schematischer Ergänzung: Synkopen durch Zeit und Raum.
Die *Gitarre* wiederum muss eine *Mustang* sein – sonst gäbe das Gefühl einer Fahrt durch die Wüste Arizonas bei offenem Verdeck keinen Sinn. Halt, Rewind! Es ist ein *MusTwang*, deren Tremolo-Feder Trophäe bei einem Ringkampf zwischen *Fuzz* und *Buzz* in den peruanischen Anden war. Judge Link Wray was very impressed – he gave up rumbling and joined the Cult of »Ih Ah Ah«. (»House of Wired«)
But wait a minute, something's wrong. *Hey Mambo!* Die Priesterin hält keine Voodoo-Puppe, sondern ein Strick-Tiki mit Wrestling Maske in Händen. Mashup anyone? *Lamisic la bien, bien for*. Handclaps akklamieren, dass Magie keine Sache der Religion und Apotheose keine Kreuzfahrt ist: »They all went to heaven in a big row boat. Clap Clap.« (»Clap Clap«) The »dead moved« *with a grin – maybe they're aliens* (just put on your sunglasses to see if They Live).
Statt der abrupten Auferstehung des Fleißes lieber aber erst Feedback mit Glockenspiel, *then* »put on your hat, it's time to take the walk.« (»The Walk Pt. 2«) Why not, »I'm not tired« (»Sleep Sleep«) and *the darn barndance in the maelström of mainstream is boring anyway*.

Ana Threat verfeinert in »Cold Lve« weiter die Mischung aus *1950s Novelty Percussion, Exotica und 1960s Girl-Group-Verzweiflung*,[1] die bereits ihre bisherigen Veröffentlichungen ausmachen.[2]
Bei diesem Drang, die ausfransenden Ränder der Popgeschichte zu erforschen, in denen sowohl das hängen bleibt, was immer schon – freiwillig wie unfreiwillig – abseitig war, als auch das, was vom Modezyklus der Stile, den Konjunkturverläufen der *sellability* dorthin befördert wurde, zeigt sich die Lust am Absurden, am Spiel mit dem Material, in dem die Ahnung darum eingeschlossen ist, dass die besten Sachen im Keller hängen, die sich dem Blick, der auf das *next big thing* schielt nur als Ladenhüter, Batzenwaren, Ramsch zeigen. Hinzu gesellt sich eine leise Trauer – nicht um eine uneinholbare Vergangenheit, sondern eine Gegenwart, von der aus an einst gemachte Glücksversprechen nur mehr um den Preis von Anachronismus und Nische erinnert werden kann und so dem Verdacht ausgesetzt zu sein, die »Retromanie« einer Popkultur zu bedienen, die keine Innovationen mehr kennt.[3] Das Aufgreifen und Verarbeiten von *objets trouvés* als Trümmer des Zerfalls verbindlicher Charakteristika reflektiert – durch die ästhetische Gestaltung hindurch – die schlechte Aufhebung des Drangs zu Aneignung und Verwandlung dessen, was – aus welchen Gründen auch immer – Begeisterung ausgelöst hat, in die marktkonforme Beliebigkeit von Erfahrungen im entwickelten Kapitalismus durch die Musikindustrie: Für sie war »das Exotische« – im weitesten Sinn – seit ihrer Entstehung Schmiermittel, »das sie jedoch durch den Gebrauch vernichtet, wodurch die Popmusik in einen Regress gerät, in dem sie sich selbst aufzehrt.«[4]
Beim Durchhören von »Cold Lve« wird diese Wehmut jedoch nicht manifest und kippt auch in der Vergegenwärtigung danach nie in Melancholie: Zu stark ist der Eindruck unbeirrten Festhaltens und Weitertreiben-Wollens erschlossener Möglichkeiten individuellen Ausdrucks. Dieser Ernst ist zugleich Widerpart von Humorlosigkeit, als auch Einspruch gegen die elende »ironischer Distanz« postmoderner Provenienz: Es ist das bewusste Aushalten einer Paradoxie, die nicht aufgelöst werden kann, ohne zur unfreiwilligen Reminiszenz an die Eigenwerbung der Nostalgia University zu werden: *It was better when your Mom went there*.[5] Warum das hier nicht geschieht? *'Cause I'm not, not, not, not, not, not, not, not Your academy* (Mission of Burma).

Cold Lve ist Ende November auf *Cut Surface* (hervorgegangen aus *Totally Wired Records*) erschienen. Das Album ist (so wie andere aktuelle CS-Releases von *Al Bird Dirt* und *Bruch*) in gut sortierten Plattenläden, ausgewählten Mailordern und über *https://cutsurface.bandcamp.com* erhältlich.

---

[1] So fasst Didi Neidhart Ana Threats Einflüsse in einem Ende 2011 geführten Interview zusammen und bezieht sich dabei auf einige ihrer Selbstaussagen. Zu finden unter: *http://www.musicaustria.at/mica-interview-ana-threat/*

[2] Die 7" »Cease to Exist« (2014), die Split-7" »Car Sick/The Knive (2013) mit Al Bird Dirt, die Doppel7« »Dropout Dumpling« (2013), die 10" »Broken Heel Island« und die EP »Tug of War of Love« (2010)

[3] An dieser Stelle sei auf Ana Threats Auseinandersetzung mit Simon Reynolds *Vorwurf* der »Retromanie« und der darin enthaltenen Idee linearen Fortschritts in der Versorgerin #111 verwiesen.

[4] So formuliert es Uli Krug in seiner Verteidigung Bob Dylans gegen den ihm zuerkannten Literaturnobelpreis (Jungle World #42/20116)

[5] Paraphrase eines *quip* aus Jon Stewarts »Daily Show« vom 21. Jänner 2015

Für Chris Langrauer sind Anagramme Anathema.

Fog Ballett

Nebel und die Aufhebung von Raum: Im September wurde im Rahmen von STWST48x2 das *Fog Ballett* als *Rauminstallation mit 2D-Brille* gezeigt. *Tanja Brandmayr* über ihr Projekt, ein Hologramm, menschliche Intentionen, einen umgedeuteten Ballettbegriff und den dialectic turn.

Raum

Im Raum war eine Nebelmaschine platziert, die konstant Nebel in den Raum blies. Der Nebelmaschine wurde ein Projektor beigestellt, der auf eine Verdichtung von Nebelschwaden ein Bild projizierte: das eines sich abwechselnd stehenden und sich bewegenden Körpers. Durch eine Situation von beiderseitig sich bewegenden Akteuren – ein bearbeitetes Bild eines sich bewegenden menschlichen Körpers und ein Trägermedium Nebel, der selbst permanent Form und Oberfläche änderte, entstanden Effekte von räumlicher Wahrnehmung. Zwischen der Primitivität der Mittel und einem ausgetüftelten Setting, das sich über mehrere Stunden im Innenraum stabilisierte, entstand als Nebel-und-Licht-Zufallszauber inmitten von Dunkelheit ein Quasi-Hologramm einer menschlichen Figur. Mit einer sich doppelt bewegenden Figur und bemerkenswerten Effekten von Dreidimensionalität. Das »Hologramm« war allerdings selbst wiederum nur von einer einzigen Perspektive zu sehen – und damit war die Frage gestellt, was wir überhaupt in unseren Realitäten zu sehen imstande sind, besonders wenn diese Realitäten diffus werden. In der speziellen Situation des Raumes, auf den diese Arbeit ausgerichtet war, war diese Nebel-Situation zudem einerseits durch ein großes Glasfenster zu beobachten, das den Raum innen, an einer Seite zum Foyer, abschließt, während man auf der anderen Seite des Außenfensters bereits von weitem zur Stadtwerkstatt kommend, zu erkennen glaubte, dass hier das Haus quasi »brannte«: Rauchwolken traten durchs Fenster aus, und mussten austreten, um die Situation im Innenraum stabil zu halten. Auf der einen Seite durch ein Glasfenster abgeschlossen und durch ein »glatt« einsehbares Interface als räumliche Reduktion einsehbar (der Nebel hebt den Raum auf), gebärdete sich der Raum auf der anderen Seite des rauchenden Fensters skulptural wild – als pulsierendes Zitat auf Brand, Katastrophe oder Maschinenzeitalter. Sprich, während wir uns auch fragen können, was wir überhaupt in unseren glatten Realitäten zu sehen imstande sind, und während wir etwa an der Glas-Innentür des Raumes die feine Balance beobachten konnten, dass, während ein Mensch den Raum betritt, am Eingang eine kleine Menge Rauch austritt, also diesen zarten Austausch, müssen wir anerkennen, dass auf der anderen Seite (des Fensters und des Außen) diese Realitäten, in denen wir leben, quasi immer noch mit Maschinenaufwand und innerhalb einer in jede Richtung brutalen ökonomischen Wertschöpfungskette hergestellt werden.

Foto: Sandrik

Fog Ballett

Fog

Nebel als Akteur im Innenraum: Zuerst zeigen sich Rauchwolken als immer wieder sich neu formierende dreidimensionale Zufallsgebilde. Die Schwaden verschleiern, verstecken, machen unsichtbar. Zunehmend befüllt der Nebel den Raum und wird zu einer gleichverteilten dichten Masse. Er hebt den Raum auf, in dem er ihn gleichermaßen verbindet und unsichtbar macht. So das Verhalten des Akteurs Nebel im Raum, sofern nicht eingegriffen wird. Der Nebel war bei Fog Ballett allerdings nicht nur unbeeinflusst diesem Prozedere ausgesetzt, sondern es sollte ein derartiger Zustand von Nivellierung vermieden werden, damit der Nebel überhaupt Trägermedium einer Projektion werden konnte. Durch Verwirbelung rund um eine Kugel, sowie durch Zirkulation von Innen- und Außenluft wurde eine fein ausbalancierte Situation hergestellt, die eine Projektion erst möglich machte: Erst in diesem stabil gehaltenen Ungleichgewicht, das entgegen eine Gleichverteilung im Sinne einer statisch gewordenen »Entropie« und auch einer Nivellierung von Raum und Material arbeitete, konnte ein menschlicher Körper sichtbar werden. Dieser menschliche Körper als Co-Akteur konnte so erst seine Stellung als Akteur im Corps de Ballett behaupten. Er zeigte sich in einer Bewegungsschleife aus abrupt sich einleitenden Bewegungen, die in sich Zirkulation andeuteten, und andererseits in einem Stehen, das seinerseits zur Projektionsfläche für die Nebelbewegungen wurde. Innerhalb der Projektion entstanden in sich gegensätzliche Bewegungen der beiden Akteure Nebel und Licht.
Quasi in zauberischer Verschleierung kann dies als halbwegs dramatische Behauptung des klassischen menschlichen Akteurs gelesen werden – innerhalb einer Projektionsfläche, die diffus verbindet und aufhebt, und die, was in der Natur der Sache liegt, in sich flexibel, keine fixen Flächen zu bilden imstande ist: So ist die sprachliche Wendung »Behauptung des menschlichen Akteurs« durchwegs nicht nur in seiner Fiktionalität gemeint, sondern schlichtweg als Behauptung der menschlichen Figur per se – Behauptung im Sinne ihrer Weigerung zu verschwinden. Natürlich markiert der Zauber der Gratwanderung dieser dennoch diffus wie dreidimensional wirkenden Erscheinung, der Zauber der Etablierung einer solchen Figur auf und in ein neues Medium den interessanten Punkt – letzten Endes auch als ein Zitat auf ein nicht verschwinden wollendes und könnendes Individuum.

Was allerdings liegt dahinter, was liegt darunter? Wir haben es mit Nebel als Material zu tun, einem maschinell erzeugten Nebel, der, wie bereits oben angedeutet auch im Austreten durch das Fenster immer noch als Steam Machine gelesen werden kann. Andererseits markiert der Nebel im Raum in sich die beiden Gegenätze seiner eigenen Existenz als der Akteur, als der er ausgerufen wurde, und ist andererseits Medium, der den Raum gleichermaßen verbindet wie aufhebt. Man könnte meinen, dass diese Aussage des gleichzeitigen Verbindens und Raum Aufhebens auch auf den Begriff Netzwerk zutrifft – er fiele dann als Akteur und Netzwerk ineinander – und in diesem Sinne bildet der Nebel hier Kommunikation mit allen seinen Akteuren im Ballett, die da wären: Innenraum wie Außenraum, mit Luftzug, Temperatur und Wetterverhältnissen, oder auch im Innenraum Licht, Projektion und ZuseherInnen. Jedenfalls: Etwas ist passiert (in dieser Szenerie), während doch nichts mehr zu passieren droht (in dieser Gleichverteilung, Nivellierung). Dieser Nebel verbindet die Dinge diffus, während der einzig interessante Fokus dort liegt, wo die Projektion stattfindet: Dort, wo der Blick auf den zufällig sich kreierenden Schwaden und Verwirbelungen im Licht liegt, und andererseits diese menschliche Figur im Fokus ihres gerade-nicht-Verschwindens, bzw ihrer gerade-schon-Etablierung liegt, nur dort passieren die Dinge, die nicht egal sind. Und in diesem Blick, in dieser existenziell fragilen Balance des Daseins oder nicht-Daseins liegt die Ruhe verborgen, die eigentlich brüchige Wahrheit innerhalb unseres Systems, das an sich am Abgrund steht, während einem rundum die Wahrheiten nur so um die Ohren geblasen werden. Und der Mensch im Gebläse der Wahrheiten schüttelt den Kopf wie eine Katze, der man ins Ohr bläst. Leider aber kann man dann nichts hören.

Fläche

Beigelegt war der Rauminstallation eine so genannte, selbst gebastelte 2D-Brille, die als simple No-Tech-Pappendeckelbrille lediglich ein Auge

freiließ. Dieser gute oder schlechte Witz einer freiwilligen Reduktion auf sozusagen ein sehendes Auge, dieser vorgeschlagene Verzicht auf zwei Bilder, die in nicht ganz deckungsgleicher Perspektivenverschiebung im menschlichen Gehirn erst dreidimensionale Raumwahrnehmung möglich macht, spielte mit dem Wechselspiel zwischen Raum und Bild, also ebenfalls zwischen 3D und »2D«. In gewisser Weise war das Fog Ballett auch hier eine Quasi-Inszenierung von Raum, von Dimension, Reduktion, Aufhebung, Erweiterung, Innenraum, Irrationalität und Kritik. Während sozusagen »in Realität« gerade wieder ein interessanter Hype von 3D-Technologie stattfindet, handelt es sich bei dieser Pappendeckel-2D-Brille um eine bewusst gesetzte Reduktion, die einerseits auf Technologie referiert, die es als diejenigen Brillen schon gibt, und die ihrerseits auf einem Brillenglas ein Netzinterface vorschieben. Ohne weiteren Kommentar dazu. Durch Umkehrung, Reduktion und Erweiterung werden auch hier die Widersprüche zwischen Abstraktion und menschlicher Dimension hin- und hergeschoben. Die 2D-Brille hier ist jedenfalls trockener Witz und zeitloses Statement auf die Abflachung von Welt. Behauptung ist hier die Thematisierung von Dimension – zwischen barbarischer Belanglosigkeit, konkret einer rasenden Technologieentwicklung und einer parallelen Durchrationalisierung aller Lebensbereiche, und dennoch wieder die Behauptung eines menschlichen Innenraums hinter dem sehenden Auge. Die 2D-Brille spielt mit paradoxer Kreation von dreidimensionaler Abbildung. Sie reduziert sich freiwillig. Darunter und dahinter liegen aber wieder andere Dinge, auf die es ankommt, bzw. die schlichtweg in ihrer Unsichtbarkeit vorhanden sind.

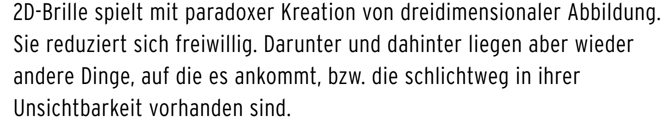

Foto: Brandmayr

head, body, toe

Ballett

Wie soll Nebel eigentlich tanzen lernen? Noch ein guter Witz in diesem Text, denn soviel ist klar: Er tanzt doch. Das Ballett als Begriff ist jedenfalls Platzhalter, der gerade wegen seiner offensichtlich hier nicht vorhandenen üblichen Bedeutungsaufladung des Tanzes etwas freihält. Wie bereits oben angesprochen: Das Ballett besteht aus Akteuren in Bewegung und Austausch: Innenraum, Außenraum, Nebel, Licht, Projektion, Perspektive, ZuseherInnen, und auch Dingen wie Nebelmaschine, Ventilator, etc. Jedenfalls: Das ist der freigemachte Ballettbegriff. Das Ballett bezeichnet ein Zusammenwirken von verschiedenen Bestandteilen und anderen Akteuren, auch sehr weit auseinanderlaufenden, und letzten Endes führt das zu einer menschlichen Natur und bis zum widerständigen Individuum. Das ist wohl das dahinterliegende Bedeutungstheater, das konstant beim Fog Ballett ausgerufen wird – und bezeichnet auch den angedeuteten dialectic turn, der die allseits vorhandenen, unauflöslich sich verbunden habenden Widersprüche in einem neuen Sinne behandeln muss, indem er ihnen eine Richtung eines neuen Materialismus gibt, der den Menschen zuträglich ist.

Ich beginne allerdings hier nochmals mit dem klassischen Ballettbegriff: Selbst schon in seiner romantischsten Ausrichtung verband dieser Ballettbegriff die wahnwitzigen Gegensätze von großer körperlicher Disziplin, andererseits großer Emotion. Man muss wissen, dass es bei Choreographie immer um Zeit und Raum geht. Und vor allem: Selbst der klassische Tanz in seiner ursprünglichsten künstlerischen Ausrichtung auf der Bühne ist neben seiner romantischen Aufladung auch pure Form und Geometrie. Man muss wissen, dass die ganz basale Geometrie in der Romantik die der vertikalen Körperachse und der vertikalen Haltung war. Kopf als Geist stand immer über Körper. Körper wurde allenfalls geneigt und gedreht. Das ist die Symbolik und wiederum das Bedeutungstheater: Hier entstand nicht einmal ein bewusst gesetztes Drama zwischen Oben und Unten, Geist und Körper, das weder formal, noch inhaltlich in Frage gestellt wurde. Der wahnwitzige Versuch, nun auf Spitzenschühchen noch weiter nach oben zu wollen, lässt sich dementsprechend anders lesen: als Gegenbewegung zu einem emotionalen Inneren. Dass quasi die gleichzeitige Flucht nach Oben und Innen von vorneherein nur zum Scheitern verurteilt sein kann, ist das eigentliche großes Drama der Romantik – schöner Schmerz! Aber diese grundsätzlichen Gegenbewegungen sind interessant. Und genau an dieser Thematik von grundsätzlichen Gegensätzen schließt auch das Nebelballett an. Indem es den Ballettbegriff als strukturelle Leerstelle für eine andere Art des Zusammenwirkens nimmt und dann die Akteure und Komponenten komplett umbesetzt – und sich in Folge auch eine andere Erzählung mit anderer Dramaturgie aufbaut. In gewisser Weise ist das Nebelballett auch ein Symbol einer ganz anderen Form von Akteur, oder von Organisation, also der Organisation eines Akteurs, der ja keinen festen Körper mehr besitzt. Der an sich die Gegensätze eines Akteurs, der gleichzeitig sein Medium ist, behauptet. Das ist das eine. Es baut diese Gegensätze in den Raum ein, die bereits angedeutet wurden: Räumlichkeit, Abflachung, die Aufhebung des Raums, die Gleichsetzung von Akteur und Medium, als Rauch und Nebel außerdem als Phänomen von Natur und Industrie gleichermaßen, quasi Dampfmaschinenzeitalter und Morgennebel in einem, quasi beginnende Industriegeschichte und zeitlose Natur; Das wäre dann einerseits der Zauber und andererseits das heutige Drama: Besonders eine recht heutige Gleichsetzung von Akteur und Medium, also eine Nivellierung, die Entropie alias Gleichverteilung, in der nichts mehr geht, also auch keine Projektion mehr funktioniert, und trotzdem Magie unter bestimmten Umständen entsteht – das braucht aber recht diffizile Voraussetzungen; und Kenntnisse über die vielfältig beeinflusste Materie, die sich zu einem gewissen Grad auch zufällig verhält.

Ein anderes Drama ist lediglich als zusätzliches Bild entstanden. Es schließt an die Ballettthematik der Kopf-Körper-Vertikale an. Zwischen die Vertikale von >head< und >body< schiebt sich sozusagen eine »ToE«. Als Hoffnung innerhalb einer allumfassenden Rationalisierung ist eine »Theory of Everything« somit an einen irrationalen Platz gelangt. Weiteres Bedeutungstheater der weit auseinanderlaufenden Gegensätze also – und ihrer neu auszurufenden Verbindungen in anderen Anordnungen.

Kugel

Ein Wikipedia-Zitat aus der Akteur-Netzwerk-Theorie, also der ANT: »Objekte, die das Soziale binden, tragen und erzeugen, werden manchmal auch als Quasi-Objekte bezeichnet. Dieser Begriff ist von Michel Serres entlehnt und erfasst beispielsweise die Rolle eines Balls in einem Ballspiel. Dieser ist mehr als ein Mitspieler, ihm jagen die Spieler nach, er verbindet sie untereinander als Spieler und Gegner. Ein Quasi-Objekt ist ein das Soziale oder das Kollektiv webendes Objekt.«

Es ist kein Zufall, dass sich im Nebelballett die Akteure, die Spieler, Tänzer, die Dinge auf ähnliche Weise verstanden wollen wissen. Es gab dazu bereits einige Projekte und Texte und nicht umsonst ist dieses Projekt als Teil von STWST48-Quasikunst-Reihe gelaufen. Dementsprechend war »Quasikunst«, mit den Worten der Kuratorin Shu Lea Cheang formuliert, »a research initiative, conceived by Tanja Brandmayr for Stadtwerkstatt. Quasikunst in its research mode collects projects of low tech/no tech which position themselves in new art contexts. There is a loose reference of Quasikunst to the existing terms of quasi objects and the irrational connections beneath a surface of rationality. While its dialectic turn can be considered very well known, on the other hand, it is an advanced form of it, aiming to construct a complex and extreme opposite way of thinking - like inconsistent oppositions talking on irrational contexts. Or opposite systems are correlating diffuse, creating paradox connections under a simple (or even mechanical) surface. So opposites are confronting each other, there is no solution in yes or no.«

Mit dieser Thematik der »loose reference to the existing term of quasi objects« soll nun als letztes Element dieses inszenierten Bedeutungstheaters einerseits das Bild des Balls aufgenommen werden – und es wird ebenso »eine loose reference« auf ein Objekt gesetzt, das üblicherweise im Saal der Stadtwerkstatt hängt, in genau jener Anordnung, wie am Bild ersichtlich. Diese Kugel wurde abmontiert und wurde später in der Installation jenes Element, an dem der Nebel verwirbelt wurde, um überhaupt eine sich verdichtende Wolke entstehen zu lassen, auf die konstant projiziert werden konnte. Mit diesem Element soll weiters aber nicht nur das verbindende Element des Balls im Spiel, sondern das dramatische Element der einander weit entgegenstehenden und weiter auseinanderdriftenden Gegensätze inszeniert werden – also eine weitere Inszenierung von dramatischer Welt-Fallsetzung. Aus einem Zufall heraus haben sich während der Erarbeitung und Probenphasen des »Fog Balletts« im Frühjahr verschieden Verbindungen zu Wittgenstein eingestellt, bzw zu seinem ersten berühmten Satz des »Tractatus logico-philosophicus«. Wir nehmen also diese Kugel in ihrem natürlichen Habitat und nennen das die absolute Welt-Fallsetzung. Wir nehmen den Satz: »Die Welt ist alles, was der Fall ist«. Wir kreieren zwei abgespaltene dunkle Bedeutungssatelliten, die auf die Weltfallsetzung mit zwei manipulierten, mutierten, paraphrasierten Aussagen einstrahlen: »Die Welt ist alles, was Zerfall ist« sowie: »Die Welt ist alles, was einem einfällt«. Es ist so, als ob sich die beiden Aussagen, hier auf eine sich drehende Spiegelkugel geworfen, zu einer bedenklichen Rückspiegelung von Negation und Idiotie entwickelt hat, die sich allerdings in regelmäßiger Drehung beständig weiter im Raum verbreiten. Diese Welt-Fallsetzung konfrontiert mit tödlichem Zerfall und dem zufälligen Momentum von permanent zündender Banalität setzt jene Drastik frei, die uns umgibt. Körper und Grundlagen fallen auseinander, können sich nicht mehr formieren. Dahergedachtes erzeugt Beliebigkeit. Das alles erzeugt quasi gleichverteilte Raumoberflächen, also eine Pathologie der Logik, die letztenendes reales Elend kreiert. Es scheint, dass sich diese Zustände bereits nebelhaft und entropisch gleichverteilt haben und eine diffuse Atmosphäre der Handlungshemmung hinterlassen haben. Bei diesem Exempel einer neuen Welt-Fallsetzungen hat einen jedenfalls entweder der gute Geist oder überhaupt der Geist verlassen. Die neue Dialektik der Logik also – Altar der Rationalisierung und gleichzeitig Abgesang. Weiter angetrieben von geschichtslosen und menschenleeren Automatismen.

Foto: Brandmayr

Alles, was Zerfall ist. Alles, was einem einfällt.

Dieses Wittgenstein-Zitat ist deshalb interessant, weil der Tractatus in gewisser Weise als erste Programmiersprache der Welt gelesen werden kann – das ist zumindest meine Behauptung: Es waren logisch aufgebaute Sätze und Satzhierarchien. Das hat zuvor in dieser Weise niemand gemacht. Und es gibt ja diese Freundschaft Wittgensteins mit dem Mathematiker Bertrand Russell, der seinerseits ein mathematisches Axiomensystem, die »Principia Mathematica« und einen »logischen Atomismus« verfasst hat, was zuerst und längere Zeit kaum jemand interessiert hat. Später kamen aber etwa Goedel, Turing, aber immer noch ganz wenige Leute haben verstanden, was da überhaupt gemacht wurde. Und aus dieser filigranen Geschichtslinie dieser wenigen Wissenschaftler wurde quasi Rechenmaschine, PC und Internet … Und am Ende steht dieses gleichverteilte Nichts von Automatismen-Entropia. Insofern ist dieses »Die Welt ist alles, was der Fall ist« in meiner Inszenierung im Zeitraffer zu sehen – es hat den Logikaufbruch zu einem Logikabgesang gemacht, zu Zerfall und Beliebigkeit. Denn inzwischen wurde aus Philosophie und Logik der Computer und die Digitalisierung der Welt, die fortschreitende Verrechnung und Verramschung des Raumes auf Nulldimension-Innenraum. Die Kontrolle des menschlichen Inneren. Insofern ist die Welt nicht mehr alles, was einmal der Fall war. Wittgenstein selbst hat sich ja später im Übrigen von diesem Philosophie-Entwurf distanziert. Und sein anderer berühmter früher Satz »Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen«, ein Satz, der die Logik quasi totalitär macht, wurde allerdings auch damit ergänzt, dass die Dinge, über die man nicht sprechen könne, die einzigen wären, die wahrhaft wichtig sind. Leider wird ein solches Schweigen gerne als irrational und irrelevant disqualifiziert. Schweigen wäre demnach aber der wichtige Kontrapunkt zum logischen Sprechen – und alles, worüber man nicht logisch sprechen könne, würde alle Momente von Irrationalität, Unentschiedenheit, Magie, Wunder, Mystik, Kunst, Poesie, Musik, Träumen und auch Schmerz inkludieren. Was natürlich auch die Kunst weiß. Oder auch die neue irrationale QuasiKunst-ToE zwischen >Head< und >Body<.

Am Ende

Will noch gesagt sein: Dass die Beschäftigung mit so hermeneutischen Dingen wie Kunst etc. auch in einem noch dramatischeren Ausmaß gegen andere Dinge steht. Denn obwohl es gerade in der Kunst um möglichst genaue Benennung von Dingen gehen muss, oder um Substanzen und Medien, die quasi heutiges Material darstellen sollen, sollte man die Welt hereinnehmen und muss gleichzeitig dennoch anfügen, dass vielen Menschen Kunst herzlich egal ist. Gerade heute, und wie es sich ganz bizarr darstellt, dass sich Menschen in einer Art Alltagsdramatik aber überhaupt lieber ein Gewehr kaufen um Schießübungen zu machen, damit sie für einen Bürgerkrieg oder überhaupt den dritten Weltkrieg gerüstet sind, scheint das so. Das sind die realen dramatischen Entwicklungen, um die Unworte zu bemühen: die realen dramatischen Entwicklungen in der postfaktischen Vernebelung.

Gleichsam der diffus verbindende Nebel mit brisanten Gefühlen und Meinungen drinnen, die als einziges noch gelten, weil sich eben kaum mehr etwas formieren kann in diesen nivellierten Zuständen. Zustände, die sich irgendwie formieren möchten, aber zu nichts werden, außer zu verzerrten und verunglückten Projektionen. Das ist alles bizarr und unglaublich. Ja, ein neuer dialectic turn wäre angesagt, ein neuer Materialismus. Geschichte, Aufschichtung und Wissen. Verantwortung. Fragmentierung und Dekonstruktion sind die Dinge, die wir sowieso haben. Es wird sich etwas bewegen müssen. Wahrscheinlich sollte man als ganz Erstes zu alldem aber schweigen. Idealerweise wäre das in vielen Situationen der Betrachtung der Fall, oder bei einem Text wie diesen, wenn man ihn in seiner nebulösen Wanderung gerne geschrieben hat und dann ratlos endet – oder ihn gerne gelesen hat und anschließend aber keine Ahnung mehr hat, was drinnen gestanden ist. Also zum Beispiel jetzt.

Tanja Brandmayr ist freie Kunst- und Kulturschaffende. http://brandjung.servus.at/, diereferentin.at

Spatial turn is over.

der interface-organismus zwischen leben und tod

myco-logick wurde heuer bei STWST48 gezeigt – im februar geht es damit zur transmediale nach berlin. über pilze und sein projekt berichtet *taro.*

myco-logick ist eine serie von projekten/installationsversuchen mit unseren kohabitanten aus dem reich der pilze. myco-logick ist teil des stadtwerkstatt-infolab, das research nach dem wesen der information betreibt.

- **ml-inokulation** initiierte die erste öffentliche aktion von myco-logick. als teil von »stwst48 – crashing the information in 48 hours« [siehe auch: versorgerin #107] wurden 2015 mehrere wetterballons mit sporen bestimmter pilze und mit helium befüllt und zeitversetzt gestartet: ein wetterballon vergrössert sich während des aufstiegs aufgrund des nachlassenden luftdrucks auf ein vielfaches der ursprünglichen grösse und explodiert schliesslich in der stratosphäre, auf einer höhe von etwa 30km. dabei wird die fracht freigesetzt, die in den weltraum hinausgetragen wird und/oder auf die erde zurückfällt. ziel von ml-inokulation ist es, pilzsporen zu verbreiten und das wachstum von myzel-mosaiken zu fördern.
- die menschliche spezies ist die hauptursache für die akkumulierung von toxischem müll, resultierend in einer kontamination ihres habitats und somit ihrer lebensgrundlage. **ml-dekomposition** sucht nach nichtmenschlichen kollaboratoren um mögliche lösungen zu erforschen. pilze sind zersetzer.
- der mensch ist nicht der einzige organismus, der fähig zur informationsverarbeitung ist. **ml-kommunikation** untersucht möglichkeiten des informationsaustauschs und daraus resultierende konsequenzen. aktuelle aktivität: projekt psychotron/[ml-ultra] [im experimentalstadium].

als teil von »stwst48x2 – non stop not comply« öffnete myco-logick 2016 teile des labors zum zweck der interaktion mit möglichen mitarbeiterinnen, kritikerinnen, unterstützerinnen und anderen interessierten lebewesen. im februar 2017 wird das in berlin - im rahmen der transmediale - erneut geschehen: dort ist myco-logick als teil der mycelium network society vertreten.

über pilze

- pilze unterscheiden sich von pflanzen, wie pflanzen von tieren. tatsächlich sind pilze und tiere in der selben super-gruppe: opisthokonta.[1]

- pilze verwerten tote pflanzen und verwandeln sie in fruchtbare böden. ohne pilze wäre die erde unter einer meterdicken schicht aus abgestorbenem pflanzenmaterial begraben, das leben auf diesem planeten würde verschwinden. sie sind der interface-organismus zwischen leben und tod.[2]

Foto: max.

- der älteste in bernstein eingeschlossene pilz, der bisher gefunden wurde, ist 90 millionen jahre alt – ein cordyceps. wissenschaftler haben unlängst ein fossil einer seit 1859 bekannten art namens prototaxite entdeckt, dass über 420 millionen jahre alt ist. zu dieser zeit waren die grössten pflanzen nicht einmal einen meter hoch. prototaxites war mit einer höhe von bis zu 9 metern der grösste organismus an land… ein riesiger pilz.[3]

- viele pilze wachsen dem licht entgegen, richten sich zur sonne aus wie pflanzen. aber anders als bei pflanzen ist es bisher wissenschaftlich nicht geklärt, wie pilze das sonnenlicht nutzen – nur dass sie es tun.[4]

- pilzsporen sind in der lage, weite strecken zu überwinden. dabei müssen und können sie widrige umweltbedingungen überstehen. wissenschaftler vermuten, dass gewisse pilzsporen sogar die strahlung im weltraum ertragen können. manche gehen sogar von der annahme aus, dass einige auf der erde vorkommende pilzarten ursprünglich aus dem weltraum kommen![5]

- geeignete bedingungen vorausgesetzt, können die sporen mancher pilzarten jahrzehnte oder auch ein jahrhundert überdauern.[6]

- pilze sind nicht nur als nahrungsmittel und medizin nützlich – manche werden in der bioremediation verwendet, um gefährliche und umweltschädigende substanzen wie erdöl, pestizide und industrieabfälle zu absorbieren und verdauen.[7]

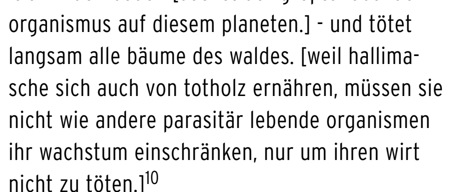
- bestimmte arten - die *radiotrophen pilze* – haben die fähigkeit, radioaktivität als energiequelle zu nutzen. mithilfe des pigments melanin, verwandeln sie gamma-strahlung in für sie nutzbare energie. [im umkreis des kernkraftwerks tschernobyl findet man - sogar *im explodierten reaktorblock 4* - grosse populationen von *cladosporium sphaerospermum, cryptococcus neoformans* und *wangiella dermatitidis.* unter einwirkung von radioaktivität zeigen diese eine erhöhte stoffwechseltätigkeit].[8]

Foto: taro

- pilze können krankheiten verursachen oder heilen. [der *grüne knollenblätterpilz* erscheint bei unkenntnis wie ein speisepilz, ist noch dazu wohlschmeckend und verursacht erst dann vergiftungserscheinungen, wenn die leber bereits zerstört ist. einige arten der gattung *ophiocordyceps* befallen blattschneiderameisen, um das verhalten ihres wirtes zu kontrollieren…]

1969 als fünftes organismenreich anerkannt, gehören pilze zu den diversesten und am wenigsten verstandenen lebewesen. mehr als 100000 verschiedene pilzarten wurden bisher identifiziert, davon werden über 200 kultiviert. manche fachleute schätzen, dass es insgesamt bis zu *5,1 millionen* arten geben könnte.[9]

- im malheur national forest [oregon, usa] wurde aufgrund eines vorerst rätselhaften waldsterbens ein geschätzt *2400 jahre* alter, gigantischer hallimasch der art *armillaria ostoyae* gefunden. mit einem durchmesser von etwa *3,8 km*, einer fläche von etwa *9,6 km²*, einem geschätzten gewicht zwischen *7567* und *35000 tonnen*, erstreckt sich das myzel durchschnittlich *1 meter* tief in den boden [das ist der größte lebende organismus auf diesem planeten.] - und tötet langsam alle bäume des waldes. [weil hallimasche sich auch von totholz ernähren, müssen sie nicht wie andere parasitär lebende organismen ihr wachstum einschränken, nur um ihren wirt nicht zu töten.][10]

- vermutlich existieren pilze schon seit 900 bis 1200 millionen jahren.[11]

- der erfolgreiche landgang der pflanzen wäre ohne pilzsymbiosen vermutlich nicht möglich gewesen. die meisten an land vorkommenden pflanzen leben in symbiose mit mykorrhizapilzen.[12]

- lange bevor bäume das land übernahmen, war die erde mit riesigen pilzen bedeckt.[13]

- verwobene myzel-mosaike durchziehen lebensräume mit informationsverarbeitenden verdauenden zellulären membranen - eine fusion aus magen und hirn. diese myzele sind bewusst, reagieren auf veränderungen und sind kollektiv auf das langfristige wohlergehen ihrer wirtsumgebung ausgerichtet. sie stehen in ständiger, molekularer kommunikation mit ihrer umgebung und entwickeln dabei vielfältige enzymatische und chemische reaktionen auf komplexe herausforderungen. diese membrane fungieren als kollektives, pilzartiges bewusstsein. ein nährstoffe und informationen teilendes netzwerk - das natürliche internet der erde.[14]

- pilze geben uns alkohol.
- pilze haben 36000 verschiedene geschlechter.[15]
- pilze sind eine der wenigen nicht tierischen quellen von vitamin D. ähnlich wie die menschliche haut produzieren pilze vitamin D, wenn sie uv-strahlen ausgesetzt sind.[16]
- möglicherweise beeinflussen pilze das wetter. sie könnten die wolkenbildung [somit in weiterer folge auch regen] mitverursachen, was wiederum das pilz-wachstum fördert.[17]
- blitze fördern das pilzwachstum.[18]
- *elektrische felder könnten bakterien und andere mikroben von der erde ins all tragen.*[19]
- sporen [die meisten davon allerdings bakterieller herkunft] wurden in einer höhe von bis zu 77km eingesammelt. sie reisen mittels atmosphärischer winde.[20]
- pilze benutzen uns als vehikel zur verbreitung.
- der fliegenpilz [amanita muscaria] wurde und wird nicht nur von menschen wegen seiner bewusstseinsverändernden wirkung konsumiert, sondern auch von rentieren, die diese pilze auch bei schnee aufspüren können.[21]
- eine alternative evolutionstheorie geht von der annahme aus, das gewisse pilze eine wichtige rolle in der menschlichen entwicklungsgeschichte gespielt haben: die stoned ape theorie.[22]

der pilz spricht

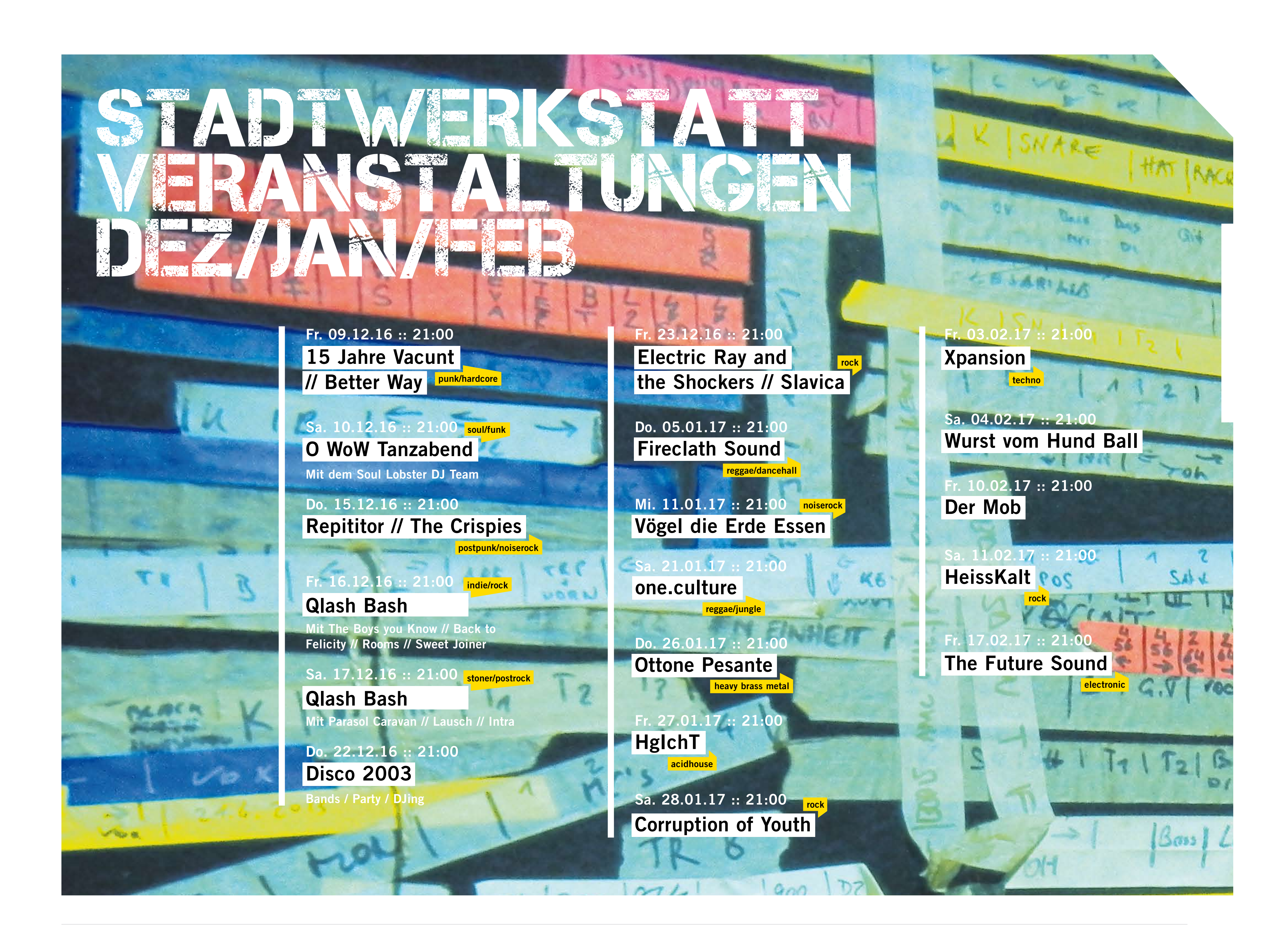
ich bin alt, älter als das denken in deiner spezies, und das ist selbst schon fünfzig mal älter als deine geschichte. obwohl ich seit urdenklichen zeiten auf der erde weile, komme ich von den sternen. meine heimat ist nicht nur ein planet, denn viele welten, verstreut über die leuchtende galaxis, haben lebensbedingungen, die meinen sporen eine chance gaben… sporen sind mit der härtesten bekannten substanz bedeckt. durch die äonen von zeit und raum treiben viele sporenbildende lebensformen, die ihr leben zeitweise eingestellt haben, manchmal für jahrmillionen, solange, bis sie auf eine geeignete umwelt stossen. nur wenige dieser zu neuem leben erwachten arten besitzen intelligenz, nur wenige haben die fähigkeit zur hyperkommunikation und die gedächtniskapazität erreicht, die uns zu führenden mitgliedern in der gemeinschaft galaktischer intelligenz machen. wie diese hyperkommunikation funktioniert, ist ein geheimnis, das dem menschen nicht leichtfertig anvertraut wird… durch besondere fähigkeiten, die dir wegen gewisser mängel in deinem realitätsmodell unerklärlich sind, sind alle meine myzelgeflechte in kommunikation durch zeit und raum. der myzel-körper ist so zart wie ein spinngewebe, aber sein kollektiver geist und sein gedächtnis sind ein grosses archiv… da es für dich als individuum und für den menschen als spezies nicht leicht ist, andere formen der intelligenz zu erkennen, haben auch deine fortschrittlichsten theorien in politik und gesellschaft nur den begriff des kollektivismus erreicht. aber jenseits des zusammenschlusses von mitgliedern einer gattung zu einem sozialen organismus liegen reichere und auch phantastischere entwicklungsmöglichkeiten. symbiose ist eine davon…[23]

Bei allen mit [siehe Weblink] gekennzeichneten Fußnoten finden sich direkte Links auf der Versorgerinnen-Onlineversion dieses Artikels.

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] paul stamets [siehe weblink]
[8] wikipedia [engl. adiotrophic fungus]
[9, 11, 12] wikipedia [pilze]
[10] craig schmitt, michael tatum / the malheur national forest. location of the world's largest living organism. the homonqous fungus / united states department of agriculture. 2008
[13] colin schultz [siehe weblink]
[14] paul stamets / mycelium running: how mushrooms can help save the world / 2005
[15] charles arthur [siehe weblink]
[16] wikipedia [ergocalciferol]
[17] veronique greenwood [siehe weblink]
[18] julian ryall [siehe weblink]
[19] wikipedia [panspermie]
[20] jason major [siehe weblink]
[21] andrew haynes [siehe weblink]
[22] terence mckenna [16.nov. 1946 – 3.apr. 2000] / food of the gods: the search for the original tree of knowledge / 1992
[23] o.t. oss, o.n. oeric, terence mckenna / psilocybin: magic mushrooms grower's guide / 1976

---

taro is working, observing, researching, experimenting, playing [with] the fringes of science, art, politics, life, realities,…
das coverbild zeigt den pilz hericium erinaceus.

Impressum versorgerin Nr. 0112 / DEZEMBER 2016 . herausgeberin: »stadtwerkstatt«, kirchengasse 4, A-4040 linz . tel: 0732-731209 . fax: 0732-711846 . e-mail: versorgerin@servus.at . web: http://versorgerin.stwst.at . redaktion: astrid benzer, tanja brandmayr, claus harringer, kurt holzinger, franz xaver . cover: taro . layout: astrid benzer, astrid.benzer@liwest.at . basislayout/entwurf: us(c)hi reiter . anzeigen: kurt.holzinger@servus.at . auflage: 8.000 stück . druck: landesverlag wels . blattlinie: die versorgerin berichtet über die aktivitäten der stadtwerkstatt und bringt beiträge zur transformation von kultur und politik. **RETOUREN AN: STADTWERKSTATT, KIRCHENGASSE 4, 4040 LINZ**